

اصلاحی مواعظ

جلد چہارم

شیخ سید حسرت علی محمد نوری صاحب دیباچہ نوی

مکتبہ الہدایہ نوی

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

کانونی مستیر، اعجازی: — منکورا حمایت: کیت، ہائی کورٹ
اشاعت اول: — نومبر ۲۰۰۲ء

کمپوزنگ: — مدنی کیوزرز، ماڈل کالونی کراچی

فون: 0320-4084547, 4504007

ناشر: مکتبہ المدھیہ نوی

18- سلام کتب مارکیٹ، بنوری ٹاؤن کراچی

برائے رابطہ: جامعہ محمد باب رحمت

پرائی ٹمائش، ایچ اے جناح روڈ، کراچی

پوسٹ کوڈ: 74400 فون: 7780337

پیش لفظ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الطہرین اصفیٰ :

ہمارے حضرت اقدس شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی قدس سرہ پر مدد دیہ لکھا کا غلبہ تھا۔ انہوں نے زندگی بھر اپنے آپ کو مٹایا اور چھپایا، مگر کرمہ قدرت دیکھئے کہ انہوں نے جس قدر اپنے آپ کو چھپایا اور مٹایا اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا ہی شہرت و ناموری کی معراج پر پہنچایا۔ بلاشبہ ”من تواضع لله رفعه الله“ کے مصداق جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے لئے تواضع اختیار کی اللہ تعالیٰ نے اسے سربلندی عطا فرمائی۔

یوں تو زندگی بھر حضرت شہیدؒ سے جب بھی آپ کے مواعظ کی جمع و ترتیب کی بات کی گئی آپ نے ہمیشہ اس سے انکار فرمایا لیکن آخر میں آپ کے فرزند ارجمند برادر مولانا محمد طیب لدھیانوی صاحب نے اس موضوع پر کام شروع کر دیا تو آپ نے ان کی دل داری کرتے ہوئے اس پر نہ صرف خاموشی کا اظہار فرمایا بلکہ اصلاحی مواعظ کی جلد اول کے مسودہ کو از خود اول تا آخر ملاحظہ فرمایا تصحیح فرمائی اور بعض جگہ اضافے بھی فرمائے۔

یہ حضرت مکی تواضع اور قناعت کی برکت ہے کہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو اسے علماء طلبہ اور عوام نے خوب خوب پسند فرمایا چنانچہ حضرتؒ کی شہادت کے بعد یکے بعد دیگرے اس سلسلہ کی دوسری اور تیسری چند منظر عام پر آئی تو اس کی مزید جلدوں کی طباعت کا مطالبہ شدت سے ہونے لگا۔

اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے برادر مولانا محمد اجماعی صاحب عزیمت کا شفیق
 افرامن صاحب، جناب مولانا نعیم امجد علی صاحب اور برادر عبدالمطیف صاحب
 کو جن کی شانہ روزگوششوں سے اصلاحی مواقع کی چوتھی جلد آپ کے ہاتھوں میں
 ہے۔ یہ جلد درج ذیل مواقع پر مشتمل ہے:

فضیلت شخصین حضرت عمرؓ کی چھ نصیحتیں حضرت علیؓ شہادت فضائل و مناقب
 دو بڑے بد بخت امت کے خیر کے تین زمانے جہاں میں صحابہ کرامؓ کی مدد کو فرشتوں کا
 آنا عقائد میں حق و باطل کا مہر کہ شیخ عبد القادر جیلانیؒ کی چند احادیث میں اہل حق و باطل کا
 حق اصول زندگی، کاری اور اخلاص عمل کی کبھی شبہ برأت اور اہمیت و فضیلت
 ۱۲ ذیق الاول اور اس کے تقاضے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج کی تفصیلات
 مدرسہ کے چار بنیادی اصول اللہ کی نعمتوں کا استحصار۔

بھگواند! یہ جلد بھی دوسری جلدوں کی طرح بہت ہی مختصر غرض میں مرتب ہو کر
 کارمیں کے ہاتھوں میں ہے اور نثر حق و تحقیق کے انتہار سے اس میں بھی وہی مہیا
 برقرار رکھا گیا ہے جو پہلی جلدوں کی ترتیب میں روا رکھا گیا تھا۔

اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت شہید کے علوم و معارف کو پیش از پیش شائع کرنے اور
 پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اور امت کو ان سے نفع اٹھانے کی۔ عادت نصیب
 فرمائے آمین۔

خاکہ پئے حضرت شہیدؒ

(مولانا) سعید احمد جلالی پوری

۲۱ رمضان ۱۴۲۳ھ

قہرست موعظ

- ۱..... فضیلت شیخینہ ۲۷
- ۲..... حضرت عمرؓ کی چھ نصیحتیں ۴۹
- ۳..... حضرت علیؓ..... شہادت، فضائل و مناقب ۶۷
- ۴..... دو بڑے بد بخت ۸۹
- ۵..... امت کی خیر کے تعین زمانے ۱۱۱
- ۶..... جہاد میں صحابہؓ کی مدد کو فرشتوں کا آنا ۱۳۱
- ۷..... عقائد میں حق و باطل کا معرکہ ۱۴۱
- ۸..... شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی چند دعائیں ۱۶۹
- ۹..... امتی ہونے کا حق ۲۱۵
- ۱۰..... اصول زندگی ۲۳۹
- ۱۱..... ریا کاری اور اخلاص ۲۴۳
- ۱۲..... عمل کی کیفیت ۲۶۳
- ۱۳..... شبِ برأت..... اہمیت و فضیلت ۲۷۹
- ۱۴..... ۱۲ رائج الاول اور اس کے تقاضے ۲۹۹
- ۱۵..... حضورؐ کے سفر حج کی تفصیلات ۳۰۵
- ۱۶..... مدرسہ کے چار بنیادی اصول ۳۱۹
- ۱۷..... اللہ کی نعمتوں کا استحضار ۳۳۱

فہرست مضامین

۱

نفسیتِ شیخینہ

۲۷	محمد بن حنفیہؓ
۳۲	محمد بن حنفیہؓ کی وجہ تسمیہ
۳۳	سب سے افضل کون ہے؟
۳۳	طریقِ حدیث
۳۴	اکابر تابعینؓ
۳۴	ابو یوسفؒ خولانیؒ
۳۵	امام زین العابدینؓ
۳۵	حضرت علیؓ کی دعا
۳۵	اس امت سے پہلے شیخ الاسلام
۳۶	حضرت علیؓ کی حضراتِ شیخینہؓ سے عقیدت
۳۷	فرقِ مراتب
۳۸	اس امت کے افضل
۳۸	حضرت عثمانؓ کا شرف
۳۹	امام ابو حنیفہؒ کی حاضر جوابی
۴۰	نبیل کوفہ کے دووں میں امام ابو حنیفہؒ کی وجاہت
۴۱	حضرت عثمانؓ کے دشمن کا علاج

- ۴۲ منکرین بنات ثبوت
- ۴۲ اہل بیتؑ کے دشمن
- ۴۲ حضرت علیؑ کی اولاد نامت سے غائب
- ۴۳ چچا بھتیجے کا اختلاف
- ۴۳ ہرزمانہ میں مسئلہ امامت پر اختلاف ہوا
- ۴۳ روافض کے ہاں منکر امامت حرامی ہے
- ۴۳ حضرت علیؑ کی حضرت عثمانؓ سے عقیدت
- ۴۳ ترتیب خلافت، ترتیب فضیلت ہے
- ۴۵ دور والا قریب تر
- ۴۵ حضرت علیؑ کو شیخینؓ پر فضیلت دینے والا مغتری ہے
- ۴۶ شیعوں کے ہاں حضرت علیؑ کی پوزیشن

(۲)

حضرت عمرؓ کی چھ نہایتیں

- ۴۹ حضرت عمرؓ کی عظمت
- ۵۲ حضرت عمرؓ کی زبان پر سکینہ
- ۵۲ حضرت عمرؓ کی راست گوئی
- ۵۳ حضرت عمرؓ لوگوں کے مرشد
- ۵۳ اپنی ذات سے غافل نہ ہو
- ۵۳ نفس کی تاویلات کا علاج
- ۵۵ اوقات کی حفاظت
- ۵۷ بدی کے بعد نیکی

۵۸	حضرت عائشہؓ کی خدمت
۵۹	نبیؐ اور برائی کی پہچان
۶۰	دو ہیروں سے انحراف
۶۰	حدیث مسلسل
۶۲	سجادہٴ دوست بنانا
۶۳	کسی سے مشورہ نہ لیں
۶۴	خراب کی تحریں قہریں
۶۵	ایبہ و کا نواب

۳

حضرت عمنیؓ: شہادت، فضائل و مناقب

۶۷	خلافت راشدہ کا تہمہ
۷۱	حضرت عمنیؓ کی خدمت معاویہؓ سے صلح
۷۳	حضرت عمنیؓ کا مقام
۷۴	خلافت راشدین کا مروجہ
۷۴	پوری امت کے ادنیٰ اہل کبرستانی کی شان کو مقابلہ نہیں کر سکتے
۷۶	حضرت عمنیؓ اور حضرت معاویہؓ کا موازنہ
۷۷	حضرت معاویہؓ اور بعد کے دکن کا موازنہ
۷۸	فتحِ یثرب کا تہمہ
۸۰	حضرت عمنیؓ کی شخصیت پر افسانیت
۸۰	افسانیت شخصیت و حضرت عمنیؓ
۸۲	حضرت عمنیؓ کا زہر

- ۸۶ شیخین کا زہد
- ۸۶ آنحضرتؐ کا زہد
- ۸۳ حضرت علیؑ کی شہادت کا دن
- ۸۳ موت کے لئے اچھے وقت کا ملنا
- ۸۳ حیات و رفع عیسیٰ علیہ السلام
- ۸۳ قادیانی و جل
- ۸۵ حیات و رفع کا عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہے
- ۸۵ حیات عیسیٰ علیہ السلام و قرآن
- ۸۶ ہم نے نہیں، اللہ نے اٹھالیا
- ۸۶ رفع کی حکمت
- ۸۷ رفع عیسیٰ کے منکر معراج کے منکر کیوں نہیں؟

(۴)

- ۸۹ دو بڑے بد بخت!
- ۹۱ حضرت علیؑ کا خطبہ
- ۹۱ حضرت علیؑ کو اپنی شہادت کی پیشگی اطلاع
- ۹۲ حضرت علیؑ کی شہادت کی خوشخبری
- ۹۲ دنیا کا بڑا بد بخت
- ۹۳ بڑا بد بخت کیوں؟
- ۹۳ زمانہ نبوت کا بقیہ
- ۹۴ خلافت علیؑ منہاج نبوت
- ۹۵ دنیا اندھیر ہو گئی

- ۹۵ خلافت راشدہ کی دو قسمیں
- ۹۵ شہادت عثمان سے خلافت خامدہ کا خاتمہ
- ۹۷ حضرت ابو ہریرہؓ کی تھیلی میں برکت
- ۹۷ برکات نبوت کا خاتمہ
- ۹۸ خارجی اور تکفیر صحابہ
- ۹۸ حرود کی خارجی تھے
- ۹۹ حضرت علیؓ کی شہادت کا سبب
- ۱۰۰ حضرت علیؓ کا عدل و احتیاط
- ۱۰۱ حضرت علیؓ کا جانشین کے تقرر سے انکار
- ۱۰۲ غدیر خم میں جانشین کے تقرر کا قصہ
- ۱۰۲ غدیر خم کیا ہے؟
- ۱۰۳ حضرت علیؓ کو سونی کہنے کی وجہ
- ۱۰۳ لڑائی سے رشتے قطع نہیں ہوتے
- ۱۰۳ حضرت معاویہؓ کا ہرقل کو انعام
- ۱۰۴ ہمیں صحابہؓ کے درمیان محاکمہ کی اجازت نہیں
- ۱۰۵ تمنا مسئلہ جنت میں بھی چاکر نہیں کھلیں گے
- ۱۰۵ چھوٹوں کو بڑوں کے معاملہ میں فریق بننے کی اجازت نہیں
- ۱۰۷ صدیق اکبرؓ کی اہمیت اور علم الہی
- ۱۰۹ ابو بکرؓ ہی نماز پڑھائیں
- ۱۰۹ حضرت عمرؓ کی جانشینی
- ۱۱۰ خلافت عثمانؓ کے لئے چھ آدمیوں کی شوری

امت کی خیر کے تین زمانے

- ۱۱۱ صحابہؓ کے بارے میں خیر کی وصیت
- ۱۱۳ امت میں سب سے بہتر
- ۱۱۴ صحابی کی تعریف
- ۱۱۶ صحابی کی شرائط
- ۱۱۵ نبی، صحابی
- ۱۱۵ چار زندہ نبی
- ۱۱۶ حیات جینی پر اجتماع امت
- ۱۱۶ انجیل سے افضل صحابی
- ۱۱۷ صحابی کی دوسری شرائط
- ۱۱۷ ایک سوال
- ۱۱۸ ارتداد کے بعد اسلام لانے سے شرف صحابیت کا علم
- ۱۱۹ حدیث اکبر کا معیار
- ۱۱۹ تابعی کی تعریف
- ۱۲۰ امام ابو حنیفہ تابعی
- ۱۲۱ امر معروف نہی منکر
- ۱۲۱ امام بخاری کا درجہ
- ۱۲۲ افضل صحابہ
- ۱۲۲ افضل تابعی
- ۱۲۳ سفیان بن عیینہ کی فہم دست

- ۱۲۳ محامد بن اسلام کی کوشش
- ۱۲۳ ایک لطیفہ
- ۱۲۴ تاج ۲ بعین کی تعریف
- ۱۲۵ خیر اقر دن کا عمل حجت ہے
- ۱۲۵ خیر القرون اور غیر شرعی عمل
- ۱۲۶ بلا طلب شہادت
- ۱۲۶ بدل و انصاف کا معیار
- ۱۲۷ سب سے پہلے انصاف کا قتل ہوگا
- ۱۲۷ موجودہ عدالتیں
- ۱۲۸ نیچے سے اوپر تک رشوت
- ۱۲۸ برے دور کی علامت
- ۱۲۹ اہل حق اب بھی باقی ہیں

⑥

- ۱۳۱ جہاد میں صحابہ کی مدد کو فرشتوں کا آنا
- ۱۳۲ بدر میں فرشتوں کی تعداد
- ۱۳۳ پانچ ہزار کا وعدہ کس غزوہ کے لئے؟
- ۱۳۴ پہلا وعدہ
- ۱۳۴ دوسرا وعدہ
- ۱۳۴ تیسرا وعدہ
- ۱۳۵ فرشتوں کی مجموعی تعداد
- ۱۳۵ فرشتوں کی آمد کا مقصد

- ۱۳۷ فرزوات سے مقصد
- ۱۳۸ سمجھنے کی باتیں
- ۱۳۸ مقررین سے مقررین کی عدد
- ۱۳۹ وروی دئے مددکے
- ۱۳۹ انبیاء اور امتوں کے ایمان کا فرق
- ۱۳۹ حضرت ابراہیم کا اعتماد علی اللہ

(۷)

عقائد میں حق و باطل کا معرکہ

- ۱۳۹ دنیا مہمان خانہ ہے
- ۱۴۰ سامان سویرے کا
- ۱۴۰ سب کچھ یہاں رہ جائے گا
- ۱۴۵ ہمارا تصور آخرت
- ۱۴۵ آخرت کے یقین کی کمزوری
- ۱۴۵ دنیاوی نفع و نقصان پر یقین
- ۱۴۶ گناہوں کا اثر
- ۱۴۷ یقین و استحضار کی ضرورت
- ۱۴۷ استحضار کی مشق
- ۱۴۷ جینہ بغدادی کا استحضار
- ۱۴۸ یقین بڑی دولت ہے
- ۱۴۸ ایک گونہ غفلت بھی نعت
- ۱۴۸ ایمانیاں میں شک کفر ہے

- ۱۳۹ جہالت جدیدہ کی ظہرت
- ۱۵۰ مدعی نبوت سے معجزہ کا مطالبہ
- ۱۵۰ مدعی نبوت کے صدق کذب کے لئے استخارہ بھی کفر ہے
- ۱۵۱ دل کا اندھا پن
- ۱۵۲ دونوروں کی ضرورت ہے
- ۱۵۳ آفتاب نبوت کی شعاعیں
- ۱۵۳ جامع اور نافع غیبت
- ۱۵۳ حق قبول کرہ
- ۱۵۴ قبول حق کا نتیجہ خوشگواہی
- ۱۵۴ باطل کی ظاہری لذت مہلک ہے
- ۱۵۵ حق و باطل کا معرکہ
- ۱۵۵ بیسیوں کو شیطان کی بیٹی
- ۱۵۶ صراط مستقیم
- ۱۵۷ گمراہی کی پگڈنڈیاں
- ۱۵۷ لوگوں کو راستہ مشتبہ ہو گیا
- ۱۵۷ صراط مستقیم کی نشاندہی
- ۵۸ شیطان کے ایذا و کردار سے
- ۱۵۹ طوفان بد تفسیری
- ۱۵۹ امام احمد کو گمراہ کہنے والے گمراہ ہیں
- ۱۶۰ حزب اللہ اور جماعت المسلمین
- ۱۶۰ اردو خواں مجتہد
- ۱۶۱ گمراہوں کے ہاتھوں میں والا قرآن کیونکر جمع ہے؟

جیلانج

- ۱۶۲
 ۱۶۳ محمود امت معصوم ہے
 ۱۶۳ سچے کی نقل بھی اور جھوٹے کی جھوٹی
 ۱۶۴ چند صدیاں گمراہ
 ۱۶۴ یہود و نصاریٰ اپنے بزرگوں کے نام کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے
 ۱۶۵ ہماری ہر بات کی سند ہے
 ۱۶۵ کسی یہودی اور عیسائی کے پاس سند نہیں
 ۱۶۵ کوئی امت ایسا ریکارڈ پیش کر سکتی ہے
 ۱۶۶ بدعات کی کوئی سند نہیں
 ۱۶۶ کلشن محمدیؐ سدا بہار ہے
 ۱۶۷ دعا

(۸)

شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی چند دعا میں

- ۱۶۹ شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے معمولات
 ۱۷۰ قربت کی پیش
 ۱۷۳ قرب و وصل انہی کی دعا
 ۱۷۴ قبولیت کی درخواست
 ۱۷۵ اہل طاعت سے محبت ہونے کی درخواست
 ۱۷۵ لوگوں کی مختلف حالتیں
 ۱۷۵ عصمت انبیاء کا مفہوم
 ۱۷۶ شہداء اسماعیلؑ شہید اور عصمت انبیاء کا مفہوم

- ۱۷۷ انبیاء سے باوجود طاقت کے معصیت کا صدور محال ہے۔
- ۱۷۸ چالیس ہزار مردوں کے برابر طاقت۔
- ۱۸۰ انبیاء کا مجاہد۔
- ۱۸۰ میں روٹی کھانے والی مگر چار کھائے تو مجاہد ہے۔
- ۱۸۱ تعدد ازدواج کی حکمتیں۔
- ۱۸۲ دعوت نبوت کے لئے عورتوں کی ضرورت۔
- ۱۸۳ ہمارے زمانہ کا دستور۔
- ۱۸۴ جدید فیشن نے مرد و عورت کی تمیز ہی ختم کر دی۔
- ۱۸۳ ایک مرد کو چار کی اجازت ہے تو نبی کی دعوت کے لئے کتنی ہونی چاہئیں؟
- ۱۸۴ انبیاء کی جتنی قوت ہوتی ہے، حسب بھی اسی طرح کا ہوتا ہے۔
- ۱۸۵ دوسرا محفوظ ہوتے ہیں۔
- ۱۸۶ مؤمن اور منافق میں فرق۔
- ۱۸۷ ہماری بے اعتنائی۔
- ۱۸۷ ہماری غفلت اور شیطاں کی ہوشیاری کی مثال۔
- ۱۸۷ شیطان انسان کے آقا قب میں ہے۔
- ۱۸۸ شیطان کی قسم۔
- ۱۸۹ اہل اللہ کا گناہوں سے بچنے کا اہتمام۔
- ۱۸۹ جب تک اللہ راضی نہ ہو جائے۔
- ۱۹۰ گناہوں کی وکد۔
- ۱۹۱ رحمت و مغفرت کا مفہوم۔
- ۱۹۲ رحمت کا دوسرا معنی۔
- ۱۹۳ سلف صالحین کی اتباع۔

- ۱۹۳ دنیا سے نزاہت
- ۱۹۳ دنیا کو مقصد بنانے کے نقصانات
- ۱۹۳ دنیا آخرت کے لئے ہو تو وہ بھی دین ہے، ایک مثال
- ۱۹۵ جائز خرچ پر اجر
- ۱۹۷ مؤمن دنیا دار نہیں ہوتا
- ۱۹۷ دنیا ہمارا مقصد نہ ہو
- ۱۹۸ مسلمان دنیا میں مشغلت میں ہے
- ۱۹۸ آدمی سے خیر پہلے
- ۱۹۸ زندگی کی معاش سے چارہ نہیں
- ۱۹۹ حضرات انبیاء کرام اور شیطان کی تلقین کا فرق
- ۱۹۹ یارگا و الہی کی پیشی کی یاد کی ضرورت
- ۱۹۹ بارات کی تیاری اور آخرت سے غفلت
- ۲۰۰ دنیاوی افسر سے ملاقات کا لباس
- ۲۰۰ ملاقات الہی کا یقین ہے تو اہتمام کیوں نہیں
- ۲۰۱ ملاقات الہی کا دھندلا تصور
- ۲۰۳ شقیں کی پیشی کا نقشہ
- ۲۰۳ مجرمین کی پیشی کا منظر
- ۲۰۳ میدان شرمیں لوگوں کی حالت
- ۲۰۳ قیامت کے دن لوگ نگے ہوں گے
- ۲۰۳ سب سے پہلے کس کو لباس پہنایا جائے گا
- ۲۰۳ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جزدی فضیلت
- ۲۰۵ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بے ہوش نہ ہونا

- ۲۰۶ جز دی فضیلت
- ۲۰۷ میدانِ مشر میں لوگوں کی مختلف حالتیں
- ۲۰۸ قیامت کے دن کی بولنا کی
- ۲۱۰ نئے راستے نہ ڈھونڈو
- ۲۱۰ اسلاف کی راہ ہی صراطِ مستقیم ہے
- ۲۱۱ دین کا خلاصہ
- ۲۱۱ دولتِ کبریٰ
- ۲۱۲ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا
- ۲۱۲ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا
- ۲۱۳ اس سعادت کی قدر چاہئے

۹

امتی ہونے کا حق

- ۲۱۵
- ۲۱۶ مولانا رشید احمد گوجرانوی عقیدت
- ۲۱۶ اساتذہ کو مبارکباد
- ۲۱۷ چند نصیحتیں
- ۲۱۷ فقرہ بازی میرا حراج نہیں
- ۲۱۷ مسلمانوں پر اللہ کا احسان
- ۲۱۷ اللہ کا کرم
- ۲۱۸ کیا ہم نے امتی ہونے کا حق ادا کیا؟
- ۲۱۸ رفاقتِ نبویؐ کی شرائط
- ۲۲۰ اسلامی وضع قطع

- ۲۲۰ اہل جنت میں مسلمانوں کی تعداد
- ۲۲۱ امت پر آپ کی شفقت
- ۲۲۱ امت کی ملاحقت
- ۲۲۲ نبوت کے رنگ میں صحابہ کرام کا رنگ جانا
- ۲۲۲ صحابی نقل اتارو
- ۲۲۳ قبر کے احوال کو پیش نظر رکھو
- ۲۲۳ قبر میں ہوش ہوگا
- ۲۲۳ قبر کی تیاری
- ۲۲۳ قبر کا خطاب
- ۲۲۳ قبر کی فکر کرو
- ۲۲۵ میدان جبر کا منظر
- ۲۲۶ میدان عرفات میں امت کے لئے دعائیں
- ۲۲۶ مزدلفہ میں دعائیں
- ۲۲۷ تین جگہوں میں سے کسی ایک پر ملاقات

(۱۰)

اصول زندگی

- ۲۲۹ کامل ترست حالت
- ۲۳۲ ضرورت سے زیادہ تعمیر
- ۲۳۲ پہلی قوموں کا انجام
- ۲۳۳ قوم عاد کا انجام
- ۲۳۳ کیا ہمیں ہمیشہ رہنا ہے؟

- ۲۳۵ پہلے حکیم الامت کی تنقیدیں
- ۲۳۵ ازدواج مطہرات سے نقل کی وجہ
- ۲۳۵ صحابہ کرام کی معاشی نگلی
- ۲۳۶ جمعہ کے غسل کی وجہ
- ۲۳۶ قدرے وسعت
- ۲۳۶ کاشانہ نبوت کی معیشت
- ۲۳۷ ازدواج مطہرات کی درخواست
- ۲۳۷ آپ کا فقر اختیاری تھا
- ۲۳۸ صدیق اکبرؓ اور بیت المال
- ۲۳۸ ایلا کا واقعہ
- ۲۳۸ تاریخ کا مشہور قصہ
- ۲۳۹ حضرت عمرؓ کا وسعت و کچھ کر دینا
- ۲۳۹ آخرت کے بجائے دنیا کو ترجیح دینے والا
- ۲۴۰ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ
- ۲۴۰ دنیا کی سرسبزی کا نقصان
- ۲۴۱ سب سے بڑی حکمت
- ۲۴۱ اپنی حالت کا جائزہ
- ۲۴۱ ساری دنیا کا جمع ہونا

II

۲۴۳

ریاکاری اور اخلاص

۲۴۵

احمال کی دو قسمیں

۲۴۵	ظاہری عمل
۲۴۵	ظاہری عمل کا باطن
۲۴۶	پوشیدہ عمل
۲۴۶	باطنی اعضا کا عمل
۲۴۶	کراہ کا تین کو خبر نہیں
۲۴۷	ذکر خفی کی فضیلت
۲۴۷	دو باتیں
۲۴۸	ظاہری اعمال کے پوشیدہ اعمال
۲۴۹	باطنی اعضا کے اعمال بد
۲۴۹	مردہ بیوی کا تصور
۲۴۹	دل کے اعمال
۲۴۹	لانگہ تمام اعمال کو جانتے ہیں
۲۵۰	ظاہر کی طرح باطن کی اصلاح کی ضرورت ہے
۲۵۱	اللہ سے دھوکا نہیں چتا
۲۵۲	اکبر کا خوف الہی
۲۵۲	فتنہ و فساد کا سبب
۲۵۲	مناہ کا ظاہر و باطن چھوڑ دو
۲۵۳	سراڑ کو ظاہر کا لباس
۲۵۳	استحضار الہی کی حکایت
۲۵۴	ریاکاری کا غصہ
۲۵۴	سیاسی جماعتیں اور ریاکاری
۲۵۵	سیاسی اصول

- ۲۵۵ حکمرانوں کی غیرت مرگئی ہے
- ۲۵۵ قوم کی اجتماعی بد عملی
- ۲۵۵ قاضی اور امریکہ کی خوشنودی
- ۲۵۷ قبر خداوندی کی لمبیت میں
- ۲۵۸ انسان کی تنگی اور برائی چہرہ پر لگنے دی جاتی ہے۔
- ۲۵۸ ظہورِ مدین کی نسبت بھی ریا ہے
- ۲۵۹ بلائیت تک جہر ہونے پر خوشی
- ۲۶۰ حسین پر خوشی۔

(۱۳)

عمل کی کھیتی

- ۲۶۳
- ۲۶۵ رات دن کی گزرگاہ
- ۲۶۷ فرشتوں کی شہادت
- ۲۶۷ کعبے اور جماعت کی غم، دکا فرق
- ۲۶۷ ہمارے اعمال کی عمر تھی
- ۲۶۸ زندگی کا چرانا
- ۲۶۹ دنیا آخرت کی کھیتی
- ۲۶۹ مقدر کا رزق
- ۲۷۰ روٹی کے لئے دوسرے غرائض کی قربانی
- ۲۷۱ سود کی آغوش
- ۲۷۱ اعظم بری سود
- ۲۷۱ اعظم بری شرف نہیں

- ۲۷۲ متقی سردار
- ۲۷۳ فقہا کا تد ہیں
- ۲۷۴ فقہا کے دشمن
- ۲۷۵ صحیح قضا کا معیار
- ۲۷۶ امام ابوحنیفہ کا خواب
- ۲۷۷ خواب کی تعبیر
- ۲۷۸ امام بخاریؒ امام صاحبؒ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں

(۱۳)

- ۲۷۹ شب برأت..... فضیلت و اہمیت
- ۲۸۰ عنایت الہی
- ۲۸۱ نیکی زیادہ تو مکناہ بھی
- ۲۸۱ ایک کی لاکھ مرغیاں
- ۲۸۲ مکناہوں سے بچنا زیادہ ضروری ہے
- ۲۸۳ نیکی کرنا آسان ہے
- ۲۸۴ مکناہ کو چھوڑنا مشکل ہے
- ۲۸۵ پٹاٹے اور آتش بازی سنگین جرم ہے
- ۲۸۶ شب برأت مانگنے کی رات ہے
- ۲۸۷ مغفرت مانگیے
- ۲۹۱ رزق مانگیے
- ۲۹۶ عافیت مانگیے

(۱۴)

بارہ ربیع الاول اور اس کے تقاضے

- ۲۹۹ جلسہ سیرت کے آداب
- ۳۰۰ سیرت طیبہ کو عمدہ اپنایا جائے
- ۳۰۱ آپؐ کے کمالات کو اجاگر کیا جائے
- ۳۰۱ سیرت کے جنسوں کو منکرات سے پاک رکھا جائے
- ۳۰۱ جعلی اور مصنوعی سوانح نہ دہائے جائیں
- ۳۰۲ ۱۲ اوقات کو جشن نہ منایا جائے
- ۳۰۳ سفر کا آخری بدھ

(۱۵)

حضورؐ کے سفر حج کی تفصیلات

- ۳۰۵ حجتہ الوداع کا سفر
- ۳۰۶ آپؐ کا احرام سے پہلے ازواج مطہرات کے پاس جانا
- ۳۰۸ ازواج مطہرات کو نصیحت
- ۳۰۹ محمد بن ابی بکر کی ولادت
- ۳۰۹ حیض و نفاس والی عورت کا احرام
- ۳۱۰ آپؐ نے تلبیہ کہاں سے شروع کیا؟
- ۳۱۱ حج میں تلبیہ کی کثرت
- ۳۱۲ جابر از رک کا قصہ
- ۳۱۳ حلق کرنا افضل ہے
- ۳۱۴ آپؐ کے بال

۳۱۴	ذیک کرئل صاحب کا قصہ
۳۱۵	صحابہ کا علوم نبوت میں حرم
۳۱۵	اصحاب حدیث اور تعلیم قرآن کا شوق
۳۱۶	سید قرآن کی شہادت کا سانحہ
۳۱۷	حضرت مرزا اور ان کے ساتھی کا قصہ
۳۱۷	حضور کے یار کا قصہ

(۱۶)

درسہ کے چار بنیادی اصول

۳۲۱	پہلا رکن
۳۲۱	دومرا رکن
۳۲۱	تیسرا رکن
۳۲۲	چوتھا رکن
۳۲۳	درسہ کا موضوع
۳۲۶	مدارس کا مقصد
۳۲۷	مدارس کی غرض اسی

(۱۷)

اللہ کی نعمتوں کا استحضار

۳۳۱	تین مضامین
۳۳۲	اگر یہ لوگ بزرگ کا شاہدہ کر لیتے
۳۳۸	موت کا ڈر، ایک واقعہ
۳۳۹	قبر کا نقشہ دیکھتے تو مردہ بھول جاتے

- ۳۳۹ منالیں اور میعادیں۔
- ۳۳۹ ہر آدمی کا پروانہ۔
- ۳۳۹ اپنا سبق دہراتا ہوا۔
- ۳۳۹ حضرت ام حبیبہؓ کی دعا۔
- ۳۴۱ افعالِ الہیہ کا استغفار۔
- ۳۴۱ کان گھانے سننے کے لئے نہیں۔
- ۳۴۲ آنکھوں کی نعمت۔
- ۳۴۲ انسان اور جانور کا فرق۔
- ۳۴۳ حکم کی غلطی۔
- ۳۴۳ دل کی نعمت۔
- ۳۴۳ احساناتِ الہی اور اعمال کی جزا و سزا۔
- ۳۴۴ لبو و لعب۔
- ۳۴۵ دھوکے کا پردہ۔
- ۳۴۵ موت کے بعد کا نقشہ۔
- ۳۴۶ طویل سفر کا توشہ۔
- ۳۴۶ کھرا عمل۔
- ۳۴۶ بارگاہِ الہی کی پیشی۔
- ۳۴۷ عدالتِ الہی کے مواہد۔
- ۳۴۸ انسانی بعض کی گواہی۔
- ۳۴۹ میدانِ حشر کا نقشہ۔
- ۳۵۱ دوزخ کا نقشہ۔

فضیلتِ شیخین

بسم الله الرحمن الرحيم

(الحمد لله رب العالمين) عن أبي جعفر (عليه السلام) رضي الله عنه

«وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ وَابْنُ شَاهِينَ
وَاللَّيْلِيُّ فِي السُّنَنِ وَالْأَصْحَابِيُّ فِي الْحُجَّةِ وَابْنُ
عَسَاكِرٍ عَنْ غُلَقْمَةَ قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيُّ بْنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،
فَحَمَدَ اللَّهَ وَالثَّنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُ بَلَّغُنِي أَنَّ رَسُولَ
يُفَضِّلُونِي عَلَى ابْنِ بَكْرٍ وَعُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَلَوْ
كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِي ذَلِكَ لَعَاقَبْتُ فِيهِ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ
الْعُقُوبَةَ قَلِيلَ التَّكْدِيمِ. فَمَنْ قَالَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ مَقَامِي
هَذَا فَهُوَ مُفْتَرٍ عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُفْتَرِ عَى. خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا، ثُمَّ أَخَذْنَا بَعْدَهُمْ أَحَدًا أَنْ يَقْضَى اللَّهُ فِيهَا مَا يَشَاءُ،
كَذَا فِي الْمُتَنَجِّبِ.

وَجَعَلَ أَبُو نَعِيمٍ فِي الْحَلِيبَةِ عَنْ زَيْدٍ مَنْ زَهَبَ أَنْ

سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ دَخَلَ عَلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِيُأَمَّا زِيَّةَ،
فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي مُرَرْتُ بِقَبْرِ يَذْكُرُونَ أَنَا
نَكْرًا وَعَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، بِقَبْرِ الَّذِي هُمَا لَهُ أَهْلٌ
فَنَهَضَ فَوَلَّى الْمَنِيرَ، فَقَالَ: وَالَّذِي قَلَى الْحَبَّةَ وَبَرَأَ
النَّسَمَةَ لَا يَجُفُّهُمَا إِلَّا مُؤْمِنٌ فَاضِلٌ، وَلَا يَبْغُضُهُمَا إِلَّا
شَقِيٌّ مُارِقٌ، فَحُبُّهُمَا قُرْبَةٌ وَبَغْضُهُمَا مُرُوءٌ، مَا بَالُ أَقْرَامٍ
يَذْكُرُونَ أَخَوِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُوَيْفِقِيهِ
وَصَاحِبِيهِ وَسَيِّدِي قُرَيْشٍ وَأَبَوِي الْمُسْلِمِينَ؟ لَأَنَا بِرِيَّةٌ
جَبُنْتُ يَذْكُرُهُمَا بِسُوءٍ وَعَنْهُمَا مُعَافٍ، كَذَبًا فِي
الْمُنْتَخَبِ.

"وَأَخْرَجَ التَّلَاكَاثِي وَأَبُو طَالِبٍ الْمَشَارِقُ
وَنَصَرَ فِي الْحُجَّةِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ: قَالَ قَتِيبُ بْنُ
يُنَى هَاشِمٍ لِعَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ
إِنْصَرَفَ مِنْ صَيْتَيْنِ سَمِعْتَكَ تَخْطُبُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
فِي التَّجْمَعَةِ تَقُولُ: اأَلَلَّهُمُ احْلِلْنَا بِمَا أَصْلَحَتْ بِهِ
الْحُلَفَاءُ الرَّاشِدِينَ. فَمَنْ هُمْ؟ فَأَعْرَوزُكَ غِيظًا، ثُمَّ قَالَ
أَبُو نَكْرٍ وَعَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا مَا الْهَدَى. وَخَبَّرَنَا
الْإِسْلَامَ، وَالْمُهْتَدَى بِهِمَا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، مَنْ أَتَيْتُهُمَا هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وَمَنْ
اقتدى بِهِمَا يَرُشِدْ، وَمَنْ تَمَسَّكَ بِهِمَا فَهُوَ مِنْ جَزْبِ
اللَّهِ وَجَزْبِ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ..."

ترجمہ: ... انہی جلی عاصم، ابن شاذان اور لاکائی نے
 مدینہ میں اور صحیفائی نے نجد میں، اور ابن عباس نے حضرت غطفہ
 رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمیں
 خطبہ دیا، پس اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا کہ: مجھے یہ بات
 پہنچی ہے کہ کچھ لوگ مجھے فضیلت دیتے ہیں حضرت ابوبکر اور
 حضرت عمر رضی اللہ عنہما پر، اگر اس سلسلہ میں میں نے پہلے حبیبہ
 کردی ہوتی تو اس معاملہ میں میں ایسے لوگوں کو سزا دیتا، لیکن
 آگاہ کرنے سے قبل سزا دینے کو مناسب نہیں سمجھتا، جو شخص اس
 قسم کی کوئی بات میرے اس بیان کے بعد کرے گا، وہ مفتری
 ہے، اور اس کی وہی سزا ہوگی جو مفتری کی سزا ہے۔ پھر فرمایا:
 تمام انسانوں سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت
 ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما ہیں، پھر ہم نے ان کے بعد
 بہت سے کام کئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں فیصلہ کرے گا جو یہ ہے
 کرے۔

ابو نعیم نے حلیہ میں زید بن وہاب سے نقل کیا ہے کہ
 حضرت سوید بن غفلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں
 حاضر ہوئے جبکہ وہ کوفہ میں امیر المؤمنین تھے، سوید بن غفلہ
 نے کہا: اے امیر المؤمنین! چند لوگوں کے پاس سے میرا گزارشہ،
 دو لوگ حضرات ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کا نامناسب انداز میں
 تذکرہ کر رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور منبر
 پر چڑھے اور پھر فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس نے دانہ کو پھاڑا
 اور روح کو وجود دیا، نہیں محبت رکھتا ان دونوں سے ظہر مؤمن

فَضْل، اور نہیں بغض رکھتا ان دونوں سے مگر بد بخت اور دین سے نکلنے والا، سو ان دونوں سے محبت رکھنا عبادت ہے اور ان دونوں سے بغض رکھنا دین سے نکلنا ہے۔ کیا حال ہے ان لوگوں کا جو برا تذکرہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بھائیوں کا، آپ کے دو وزیروں کا، آپ کے دونوں رفیقوں کا، قریش کے دونوں سرداروں کا اور مسلمانوں کے دونوں والدین کا۔ میں اس شخص سے بری ہوں جو ان کا تذکرہ کرتا ہے برائی کے ساتھ اور اس پر میں سزا دینے والا ہوں۔

لاکڑی، ابو طالب عسکری اور نصر نے حج میں حضرت علی بن حسین رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یوہاشم کے ایک نوجوان نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے امیر المؤمنین! آپ جنگ صفین سے جب سے واپس آئے ہیں تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ جو کے خطبے میں یہ دعا کرتے ہیں: "اے اللہ! ہماری اصلاح فرما جس چیز کے ساتھ آپ نے اصلاح فرمائی تھی خلفائے راشدین کی۔" تو یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کی آنکھیں بند پائیں اور فرمایا: ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، دونوں ہدایت کے امام تھے، اسلام کے بزرگ تھے، دین کی اقتدا کی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس شخص نے ان دونوں کی پیروی کی، اس کو عروط مستقیم کی ہدایت ملی، اور جس شخص نے ان دونوں کی اقتدا کی، اس نے بھلائی پائی، اور جس نے ان دونوں سے تمسک کیا پس وہ اللہ کا گروہ ہے، اور اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے۔"

گزشتہ جعد میں البدایہ والنہایہ کے حوالے سے میں نے امیرالمومنین
حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ خطبہ ذکر کیا تھا:

مَنْبِیْرُ النَّاسِ بِقَدْرِ النَّبِیِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُفْرٌ (رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا)

(البدایہ والنہایہ ج: ۱ ص: ۱۷۷)

ترجمہ: "مرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس
امت میں سب سے بہتر اور افضل حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما
ہیں۔"

"ازلیانہ الخلفاء" میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ امیرالمومنین
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس خطبے کو نقل کرنے والے اتنی آدمی ہیں۔ گویا تواتر کے
ساتھ یہ خطبہ ثابت ہے۔ اتنی آدمی جھوٹ نہیں بول سکتے، اور مختلف کتابوں میں ان
حضرات سے مروی ہے صحیح بخاری میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔
محمد بن حنفیہ:

اور ان کے صاحبزادے حضرت محمد بن حنفیہ جو اپنے بھائیوں میں سب سے
بڑے عالم اور فاضل تھے اور جن کو بعض لوگوں نے اپنے وقت کا امام مہدی کہا تھا،
حالانکہ یہ جھوٹ کہا، کیونکہ امام مہدی تو بعد میں آئیں گے لیکن بہر حال ان کی
مہدویت کی دعوت ایک عرصہ تک چلتی رہی، یہ حضرت محمد بن حنفیہ حضرت حسن و حسین
رضی اللہ عنہما کے چھوٹے بھائی ہیں، لیکن دوسری والدہ سے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ
عنہا سے نہیں تھے۔

محمد بن حنفیہ کی وجہ تسمیہ:

حدیث شریف میں ہے کہ:

”عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فان یا
رسول اللہ! ارايت ان ولد لی نعلک انفسہ مضمدا؟
قال: نعم“ (ترمذی ج ۲ ص ۷۰۷)

ترجمہ: ”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ! آپ کے بعد
میرے بیان لڑکا ہو تو اس کا نام ”محمد“ رکھ لوں؟ آپ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرشتہ فرمایا جی ہاں۔“

چند نچے حضرت جی نے ان کا نام محمد رکھا تھا، محمد ابن علی، ان کو محمد بن حنفیہ بھی
کہا جاتا ہے، اس لئے کہ قصیدہ بنو مہدی کی خاتون کے وطن سے ان کا تہہ و تدار
سب سے افضل کون ہے:

ترجمہ: ”میں نے ان کی محمد بن علی سے نقل کیا ہے کہ:
”قال: قلت لابی: انی الناس خیر بعد النبی
صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال: انی نیکر قلت ثم من؟ قال
عمر۔ وخصیت ان یقول عثمان، قلت: انہ انت؟ قال ما
ذا الا رجل من الخسبین“ (بخاری ج ۴ ص ۵۸)

ترجمہ: ”میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا:
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انسانوں میں سب سے
افضل حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، پھر میں نے پوچھا ان کے
بعد کون افضل ہیں؟ تو فرمایا: ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ
ہیں، پھر میں نے اس درست کہ نہیں یہ نہ فرمادیں کہ اس کے

بعد حضرت عثمانؓ، میں نے خود ہی کہا کہ: اس کے بعد آپ افضل ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: نہیں! میں پہلیوں میں سے ایک آدمی ہوں۔

طریق حدیث:

اور یہ حضرت علقمہؓ کی روایت ہے، اس سے پہلی ابو حنیفہؓ کی روایت تھی۔ دوسری علقمہؓ کی روایت ہے، تیسری سوید بن غفلہؓ کی روایت ہے، سوید بن غفلہؓ مقدم ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، لیکن زیارت نہ ہو سکی، اس لئے صحابی نہیں ہیں، تاہم یہی ہیں۔ لیکن اسی سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اکابر تابعینؓ میں سے ہیں۔

اکابر تابعین؟

حضرت ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہما کا زمانہ جنہوں نے پایا ہوں، وہ ترم تابعین میں سب سے بڑے شمار کئے جاتے ہیں، ابو یونس خولانیؓ جن کا نام عائض ہاتھ ہے، وہ بھی اور یہ سوید بن غفلہؓ بھی اکابر تابعین میں سے ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام بھی لے آئے تھے لیکن زیارت سے مشرف نہ ہو سکے۔

ابو یونس خولانیؓ:

ابو یونس خولانیؓ کے بارے میں آتا ہے کہ جس دن وہ مدینہ پہنچے ہیں، صحابہ کرامؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے مٹی سے ہاتھ مچاڑ رہے تھے، اللہ کی شان، زیارت نہ ہو سکی۔

امام زین العابدینؑ:

اور چوتھی روایت حضرت علی بن حسینؑ کی ہے، جن کو امام زین العابدینؑ کہتے ہیں۔ امام باقرؑ کے والد اور امام جعفرؑ کے دادا، حضرت حسینؑ کے صاحبزادے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کربلا میں صرف یکنے بچے تھے، حضرت حسینؑ کی اولاد میں سے، نہایت اولاد میں سے صرف یکنے بچے تھے اور تمام کے تمام حسینی سید انہیں کی اولاد ہیں۔

حضرت علی کی دعا:

حضرت علی بن حسین بن ابی طالب، حضرت علیؑ کے پوتے ہیں، حضرت حسینؑ کے صاحبزادے ہیں، امام باقرؑ کے والد ماجد ہیں اور نام جعفر صادقؑ کے والد ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ قریش کے ایک نوجوان نے حضرت امیر المؤمنینؑ سے پوچھا، جبکہ جگہ صغین سے لوٹ کر آئے تھے کہ آپ اکثر اپنے خطبوں میں یہ دعا کیا کرتے ہیں:

”اللّٰهُمَّ اضْلِحْنَا بِمَا اضْلَحْتَ بِهِ الْخُلَفَاءَ

الرَّاشِدِينَ۔“

ترجمہ:- ”یا اللہ! ہماری ایسی اصلاح فرما، جیسی آپ

نے خلفائے راشدین کی اصلاح فرمائی ہے۔“

یہ خلفائے راشدین کون ہیں؟ جن کا آپؐ تذکرہ کرتے ہیں، فرمایا کہ: ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما، ہدایت کے امام اور اسلام کے دونوں بزرگ۔

اس امت کے پہلے شیخ الاسلام:

شیخ الاسلام کا لفظ مٹا ہوا آپ لوگوں نے کہ قاضی شیخ الاسلام ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس امت میں سب سے پہلے یہ لقب حضرات ابوبکر و عمر رضی اللہ

عہما کو دیا ہے، شیخ الاسلام حضرت ابوبکرؓ اور شیخ الاسلام حضرت عمرؓ اس وقت گویا پوری امت کے شیخ تھے، اپنے وقت میں ملت اسلامیہ کے شیخ بھی تھے۔ یہ مطلب ہوتا ہے شیخ الاسلام کا، اور پھر فرمایا کہ یہ وہ حضرات ہیں جن کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہدایت پائی جاتی ہے، جو شخص کہ ان کی اقتدا کرے گا وہ رشد و ہدایت پر ہوگا، اور جو شخص ان سے تمسک کرے گا وہ حزب اللہ میں شمار ہوگا، وہ اللہ کے گردہ میں شمار ہوگا، اور اللہ کا گردہ ہی کامیاب ہے۔

حضرت علیؓ کی حضرات شیخینؓ سے عقیدت:

اور سوید بن غفلہ کی روایت میں ہے کہ میں کوفہ میں حضرت امیر المؤمنینؓ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا کہ: میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا بیٹھے ہوئے حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کا تذکرہ کچھ مناسب انداز سے کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ علیؓ ان سے افضل ہیں۔ آپؓ یہ سن کر سہر پر تشریف لے گئے، لوگ جمع ہو گئے، اور ارشاد فرمایا کہ: اس ذات کی قسم جس نے دانے کو چیر کر اس سے درخت نکالا اور جس نے روح کو پیدا کیا، یہ دونوں بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہیں، جو ان سے محبت رکھے گا وہ مؤمن قاضی ہوگا، اور جو شخص ان سے بغض رکھے گا وہ بد بخت اور دین سے نکلے والا ہوگا، اس کے بعد دوسرے فضائل بیان فرمائے۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپؓ نے فطہ دیا اور اس میں فرمایا:

”يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ خَيْرَ هٰذِهِ الْاُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا
اَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَلَوْ بَشِئْتُ اَنْ اُسَمِّيَ الثَّالِثَ لَسَمِيتُ.“

(الہدایہ و النہایہ ج: ۸ ص: ۱۳)

ترجمہ: ”اے لوگو! بہتر یہ قوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وہ سلم کے بعد اسی امت میں سب سے بہتر ابو بکر و عمر (رضی اللہ عنہما) ہیں اور پھر اترتے ہوئے فرمایا: اگر میں چاہتا تو تیسرے کا نام بھی بتا دیتا (کسی نے پوچھا کہ وہ کون ہیں؟ بتا دیجئے!) فرمایا: عثمان (۱)۔

فرقِ مراجب:

اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ چار خلفائے راشدین اس امت میں سب سے افضل ہیں: حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ خلیفہ راشد ہونے کے اعتبار سے یہ سب یکساں احترام کے مستحق ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کی تفضیل بھی جیسا کہ حضرت امیر المؤمنین فرما رہے ہیں، دین سے نکلنے کی علامت ہے، لیکن جیسا کہ صحابہ کرامؓ سب کے سب صحابیت کی وجہ سے لائق احترام ہیں اور مرتب عقیدت ہیں، بلکہ قبلہ عقیدت ہیں، لیکن ان کے مابین بھی درجات کا فرق ہے، اسی طرح یہ چاروں خلفائے راشدین بحیثیت خلیفہ راشد ہونے کے یکساں اور برابر ہیں، لیکن ان کے درجوں میں بھی فرق ہے، تیسرے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”بَلِّغْ الرُّسُلَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ“

(البقرہ ۲۵۳)

ترجمہ: ”یہ رسولوں کی جماعت ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔“

تمام کے تمام رسول اور نبی آپ حضرات کو معصوم ہے کہ معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقدس و برگزیدہ ہیں لیکن ان کے درجات میں بھی فرق ہے اور کسی بڑے کو بڑا کہنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ چھوٹے کی تفضیل کی جائے، اس کو بھونکا اس کے اعتبار

سے تو کہہ سکتے ہیں لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے وہ چھوٹا نہیں ہے، کوئی ہی چھوٹا نہیں، سب بڑے کے بڑے ہیں لیکن جب انبیاء کا کہیں میں مقابلہ ہوتا ہے تو ان کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں، مثلاً پانچ اہل العزم رسول ہیں، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان سب سے افضل ہیں، خیر نبی ہیں، سید الرسل ہیں، امام المانیہ ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، نمیک اسی طرح سمجھنا چاہئے کہ خلفائے راشدین سب کے سب لائق احترام ہیں، ان میں سے کسی ایک کی تنقیص اور ادنیٰ سے ادنیٰ تنقیص بھی جائز نہیں، کسی ایک صحابی کی تنقیص عروہ کی مذمت ہے اور بدعتی کا نشان ہے اور وہین سے نکلنے کی ابتدا ہے۔

اس امت کے افضل:

تاہم ان چاروں کے درجات میں فرق ہے، حضرت ابوبکر و عمر کا افضل حصہ امامت ہونا یقینی تھا اور ہے، امت کے کسی ایک تنقیص کا بھی اس میں اختلاف نہیں، اور پوری امت میں دو آدمیوں کا بھی اس سلسلہ میں اختلاف نہیں ہے، شیعوں کو شمار نہ کرو، ان کے علاوہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی برزاعت میں ایک تنقیص بھی اس عقیدے سے اختلاف کرنے والا نہیں ہے کہ ابوبکر و عمر اس امت میں سب سے افضل ہیں، اسی طرح تابعین، تبع تابعین اور اسی طرح ائمہ دین، مجددین امت، محدثین وغیرہ سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شیعوں حضرات ابوبکر و عمر ہیں، اور حضرات عثمان و علی یہ دونوں امام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اہری دار، نبی کا شرف عطا فرمایا تھا۔

حضرت عثمان کا شرف:

حضرت عثمانؓ کے نکاح میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی صاحبزادیاں تھیں ”وہ صاحبزادیاں تھیں۔ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثومؓ، میں کچھ بولوں کہ صرف دو

نہیں بلکہ ہے شمار کیونکہ جب حضرت ام کلثومؓ کا انتقال ہوا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو عثمانؓ کو دیتا، وہ مر جاتی تو چٹھی ہوتی تو عثمانؓ کو دیتا، وہ مر جاتی تو اگلی ہوتی تو عثمانؓ کو دیتا۔

امام ابو حنیفہؒ کی حاضر جوابی:

اور یہ لطیفہ تو میں نے حضرت امام ابو حنیفہؒ کے تذکرے میں آپ کو سنایا تھا کہ نعوذ باللہ! ہم نعوذ باللہ! کوفہ میں ایک شخص تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہودی کہتا تھا، کوفہ ہمیشہ اہل بیت کی عداوت کا گڑھ رہا ہے، ظاہر میں نیت اور اندرون خانہ عداوت، بقول شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عداوت میں کوفہ تو ہمیشہ بدنام رہا ہے۔ اس لئے مثل بن مکی تمبی کہ: "الْكُوفِيُّ لَا يُؤْفَى." یعنی کوفی کبھی وفا نہیں کریں گے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وفا نہ کی، ان کے صاحبزادے سبط اکبر حضرت حسنؑ سے وفائے نہ کی اور ان کے بعد پھر ان کے چھوٹے بھائی حضرت حسینؑ سے وفائے نہ کی، "الْكُوفِيُّ لَا يُؤْفَى." کوفی کبھی وفا نہیں کرے گا، اہل بیت سے عداوت کرنے میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے عداوت رکھنے میں کوفی مشہور تھے، ہمارے امامؒ بھی اسی کوفہ کے رہنے والے تھے اور یہ لطیفہ بھی میں نے سنایا تھا۔

ایک دفعہ حضرت امام ابو حنیفہؒ مدینہ طیبہ گئے، وہاں امام مالکؒ تھے، تعارف پوچھا کہ کہاں سے آئے ہیں؟ امام ابو حنیفہؒ کہنے لگے: کوفہ سے آیا ہوں! حضرت امام مالکؒ نے فرمایا: کوفہ کے لوگ منافق ہوتے ہیں، کوفہ منافقوں کا گڑھ ہے، حضرت امام ابو حنیفہؒ نہایت ادب سے کہنے لگے حالانکہ حضرت امام ابو حنیفہؒ حضرت امام مالکؒ سے عمر میں بڑے ہیں، لیکن اخلاق شریفہ کے ساتھ متصف تھے اور مدینے کے زائر تھے، حاضری دینے والے تھے، مدینے کے رہنے والے نہیں تھے، اہل مدینہ کا ادب

کرتے تھے، حضرت امام ابوحنیفہؒ کہتے تھے: حضرت! ایک جیسی آدمی ہوں، ایک مسئلہ پوچھنے کے لئے آیا ہوں۔ امام مالکؒ نے فرمایا: کہئے! فرمایا: کرا ذرا اس آیت کا مطلب پوچھنا ہے کرا:

”وَمَنْ حُجَّالْهَاجَةَ مِنْ الْأَعْرَابِ مُتَابِعُونَ وَهُمْ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مُرَدُّوْا عَلَى الْبَيْتِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ“
(توبہ: ۱۰)

ترجمہ: ”تمہارے گمراہ پیش میں بہت سے منافق رہتے ہیں اور مدینہ میں بھی وہ لوگ موجود ہیں جو منافق رکھتے ہوئے ہیں آپ ان کو نہیں جانتے ہم جانتے ہیں۔“

یہ سن کر امام مالکؒ کا تو رحمہ فنی ہو گیا، کہئے تھے: آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کی تعریف کیا ہے؟ حضرت امام ابوحنیفہؒ نے فرمایا: مجھے نعمان کہتے ہیں، ابوحنیفہ کہتے ہیں۔ حضرت امام مالکؒ حیرت ہو گئے مدافعت کیا اور اس گفتافی کی معافی چاہی، تو امام ابوحنیفہؒ بھی وہیں کے ہیں، جیسا وہ مدینہ میں رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اہل مدینہ میں بعض لوگ ایسے ہیں جو منافق ہیں چکے ہیں۔

اہل کوفہ کے دلوں میں امام ابوحنیفہؒ کی وجاہت:

تو حضرت امام ابوحنیفہؒ کے زمانے میں ایک کوئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہودی کہتا تھا، حضرت امامؒ کی وجاہت تو سارے کوفہ میں تھی، ہر دشمن اور دوست عزت کرتا تھا، نور جو بڑا آدمی صاحب اخلاقی بھی ہو اور صاحبِ علم و فضل بھی ہو، تو تمام طبقے کے لوگ اس کا احترام کیا کرتے ہیں، وہ اپنے اخلاق اور اپنے اعمال کی بنا پر سب کے نزدیک محترم ہوتا ہے، شیعوں کا اور سنیوں کا اختلاف نہیں معلوم ہے، دیوبندیوں

کا اور بریلویوں کا اختلاف آپ کو معلوم ہے۔

ہمارے سولانا مفتی منیر احمد انخون صاحب کے والد ماجد کا جس دن انتقال ہوا، میں نے ان کا جنازہ پڑھایا، سارا بھاول نگر آمد آیا تھا، تمام شیعہ بھی دور تمام بریلوی بھی کہنے لگے: ہمیں ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ تو ولی اللہ آدمی تھا۔
حضرت عثمانؓ کے دشمن کا علاج:

تو حضرت امین صاحب کے پاس گئے اس نے پوچھا: کیسے تشریف آوری ہوئی؟ امام ابوحنیفہؒ کہنے لگے: ایک رشتے کا پیغام لے کر آیا ہوں، جناب کی صاحبزادی کے رشتے کا پیغام لے کر آیا ہوں، بہت خوش ہوا، لڑکے کے بارے میں بتایا کہ لڑکا بہت اچھا ہے، برسرِ روزگار ہے، علامہ ہے، ذخیرہ و ذخیرہ، دنیا میں جو وجاہت کی چیزیں رائج ہیں ساری گنوا دیں، دو آدمی کہنے لگا: بہت اچھا! منکور ہے، حضرت فرمانے لگے کہ: بھئی میں نے اس کے ہنر بتا دیئے ہیں، تھوڑے سے عیب بھی بتا دیئے چاہئیں کہ ہر ایک کو پتہ چل جائے، دوسرے مانسنے والے کو پتا چل جائے، دھوکہ نہ ہو، تھوڑا سا اس میں عیب بھی ہے وہ یہ کہ وہ لڑکا یہودی ہے، یہ سن کر اس کو تو جگ جگ گئی، چہرہ سرخ ہو گیا، کہنے لگا کہ: اتنے بڑے امام ہو کر آپ مجھ سے مذاق کرنے کے لئے آئے ہیں؟ وہ بھی میری بیٹی کے معاملے میں! حضرت امام! برا فروختہ نہیں ہوئے، بلکہ نہایت محتانت سے فرمائے گئے: کیوں کیا بات ہے؟ یہ برا فروختہ ہونے کی چیز ہے؟ میں نے تو سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو وہ بیٹیاں دی تھیں، اب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس نے ہاتھ جوڑے اور کہا: آئندہ میں توبہ کرتا ہوں، حضرت امام ابوحنیفہؒ نے فرمایا: بس یہی مسئلہ سمجھانے کے لئے آیا تھا، تیری بیٹی کے لئے اگر میں یہودی کا رشتہ لاؤں تو تو مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہو جائے اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے شوہر کو کوئی یہودی کہہ دے تو وہ ولایت اہل نہیں؟

منکرین ثبات نبوت:

لیکن اس وقت وگ اسے ذہین نہیں ہونے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 نئی دوسری صاحبزادیوں کا ہانکنا انکار ہی کر دیں اور اب تو یہاں یار لوتوں نے باقی
 تین صاحبزادیوں کا انکار ہی کر دیا اور کہتے ہیں کہ کوئی بیٹی تھی ہی نہیں سوائے حضرت
 فاطمہ رضی اللہ عنہا کے، یہ غلط ہے، بھائی! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے
 محبت یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ان کا انکار کر دو، یہ یہ مستغیر
 مہضوع ہے۔

اہل بیت کے دشمن:

میں نے اپنی کتاب "شیعہ کی اختلاف" میں تھوڑا سا اہل نحو و ادب اس کا ذکر
 کیا ہے کہ یہ حضرات جو محبت اہل بیت کو دم بھرتے ہیں اور ان کی ہر کھلم میں
 یا حسین، پر سید کو بی ہوتی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے سب
 سے بدترین دشمن ہیں واپس حضرات میری اس کتاب کو پڑھ کر، حرا و آنے کا، ان کے
 بارگاہ میں، دارِ حواں امام تو بن چارو غائب ہو گیا ہے اور پہلے امام حضرت علیؑ تھے،
 دوسرے حضرت حسنؑ، تیسرے حضرت حسینؑ تھے، ان تین کو بھی چھوڑ دو، چچے کہتے رہ
 مجھے؟ آٹھ، ہر امام کے زمانے میں اس کے بھائی بندوں نے اختلاف کیا، اس کی
 امامت پر شیعوں نے لکھ اور میں نے شیعہ کتابوں کے حوالے سے اس کی پوری تفصیل
 لکھ دی ہے۔

حضرت علیؑ کی اولاد امامت سے غائب:

سید فی بن حسین حضرت علیؑ کے چوتھے ہیں، حضرت حسینؑ کے بھائی، اور
 بڑے بھائی کے بعد امامت کس کو ملتی ہے؟ چھوٹے بھائی کو، تو محمد بن علی سقی تھے
 امامت کے، جیسے حضرت حسنؑ کے بعد حضرت حسینؑ کو امامت ملی، اور اب حضرت

حسینؑ کے بعد کس کو علیؑ چاہئے؟ حضرت علیؑ کے لڑکے موجود ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسینؑ کے صاحبزادوں کو علیؑ، حضرت حسنؑ کی اولاد کو بھی امامت سے نکال دیا، حضرت علیؑ کی اولاد بھی امامت سے غائب، حضرت علیؑ کے دو بیٹوں کو لے کر باقی بیٹوں کو امامت سے نکال دیا اور حضرت حسنؑ کی اولاد میں سے ایک بھی امام نہیں، سب امامت سے خارج۔

چچا بھتیجے کا اختلاف:

حضرت علیؑ حضرت حسینؑ کے لڑکے ہیں، علیؑ زین العابدین جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، ان کا اپنے چچا کے ساتھ اختلاف ہوا، چچا یعنی محمد بن حنفیہ کہتے تھے کہ میں امام ہوں، یہ کہتے تھے کہ میں امام ہوں اور اصولی کافی میں لکھا ہے کہ خیر اسوہ سے فیصلہ لیا گیا، مکہ مکرمہ میں پہنچے اور دونوں نے وہاں کھڑے ہو کر دعا کی تو حجر اسود سے آواز آئی ”علیؑ“ یعنی بھتیجے امام ہیں، چچا امام نہیں ہیں، آئی ہوگی آواز، ایک بات تو یہ ہوئی۔

ہر زمانہ میں مسئلہ امامت پر اختلاف ہوا:

اسی طرح ہر امام کے زمانے میں یہاں تک کہ حسن عسکریؑ تک جو امام غائب کے باپ ہیں، ہر ایک کے زمانے میں امامت کے مسئلہ میں اختلاف ہوا، یعنی اس کے بھائی بندوں میں سے، اس کے عزیزوں میں سے، ایک بھی ابن کی امامت کا ٹکڑا نہیں، امام جعفرؑ کے آٹھ بیٹے تھے اور انھوں نے اپنی اپنی جگہ امامت کے مدعی تھے، سوئی کاظمؑ کو ان کے بھائیوں میں سے کوئی امام نہیں مانتا تھا۔ خیر یہ تو چھوڑو!

ردائے فض کے ہاں منکر امامت ”حرامی“ ہے:

لیکن شیعہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو امامت کا منکر ہو وہ حرام زادہ ہے، اس کتاب میں حوالے دیئے گئے، ان کی کتابوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ

اس کا نسب ناپاک ہے، میں گستاخی کی معافی چاہتے ہوئے پوچھوں گا کہ: جب حضرت علیؑ کے صاحبزادے محمدؑ نے انکار کر دیا تھا اپنے چچا کی امامت سے، تو وہ کون ہوئے؟ اور امام باقرؑ کے بھائیوں نے امام باقرؑ کی امامت کا انکار کر دیا تو وہ کون ہوئے؟ ہم نے آج تک مخالف کو حرام زادہ نہیں کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی بیت کو یہ لقب دینے کا پہلی بار ان حضرات کو شرف حاصل ہوا ہے (نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ)۔ یہ گیارہ آدمی ہو گئے، بارہواں تو ہے ہی نہیں، ان گیارہ آدمیوں سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نسل کو یہ خطاب دیتے ہیں، فرمائیے! یہ محبت اہل بیت ہیں یا اہل بیت کے دشمن ہیں؟

حضرت علیؑ کی حضرت عثمانؓ سے عقیدت:

تو خیر مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ حضرت علیؑ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور اگر کسی کی عقل میں نہ آئے تو میں نے اس کتاب میں یہ بھی حوالہ نقل کر دیا ہے کہ حضرت امیر المؤمنینؑ نے حضرت عثمانؓ سے فرمایا تھا کہ حضرت عثمانؓ کو کہیں کہ آپ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا وہ شرف حاصل ہے جو کہ شیخین کو نہیں، تھیک ہے ان دو حضرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہونے کا شرف تو حاصل ہے۔ لیکن داماد ہونے کا شرف حاصل نہیں، تو ان میں ذرا اختلاف ہوا کہ حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؑ میں کون افضل ہے؟ بعض لوگوں کا خیال ہوا کہ حضرت عثمانؓ سے حضرت علیؑ افضل ہیں۔

ترتیب خلافت، ترتیب فضیلت ہے:

صحیح بات جس پر کہ جمہور اہل سنت متفق ہوئے وہ یہ ہے کہ ان کی ترتیب خلافت کے مطابق ان کی ترتیب فضیلت ہے، یعنی یوں کہو کہ جس طرح اللہ کے نزدیک ان کی ترتیب فضیلت تھی، اسی ترتیب سے اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا۔ سب سے

اولیٰ نمبر پر حضرت ابو بکرؓ تھے تو وہ پہلے خلیفہ ہوئے، اور دوسرے نمبر پر حضرت عمرؓ تھے وہ بعد میں خلیفہ ہوئے، تیسرے نمبر پر حضرت عثمانؓ تھے وہ بعد میں خلیفہ ہوئے اور چوتھے نمبر پر حضرت علیؓ تھے وہ بعد میں خلیفہ ہوئے، رضی اللہ عنہم۔

دور والا قریب تر:

یہاں ایک لطیفہ یہ ہے کہ جتنا دور والا تھا، اتنا پہلے خلیفہ بنا، حضرت علیؓ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، دوسرے میں جا کے مل جاتے ہیں وہ سب سے آخری نمبر پر، اور حضرت عثمانؓ پر دادے میں جا کے جتے ہیں وہ تیسرے نمبر پر آئے، حضرت عمرؓ قبیلہ بنو عدی کے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچویں پشت میں جا کے ملے ہیں، اور حضرت ابو بکرؓ اس سے بھی اوپر جا کے ملے ہیں، بتایا گیا کہ اسلام میں نسلی قرب کا لحاظ نہیں ہے بلکہ، علمی کمالات اور دائمی قرب کا لحاظ ہے، جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی قریب ہوگا اتنا عنہ اللہ افضل ہوگا، یعنی اللہ کے نزدیک افضل ہوگا۔ تو بہر کیف اس امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔

حضرت علیؓ کو شیخینؓ پر فضیلت دینے والا مفتری ہے:

یہ خطبہ حضرت امیر المومنینؓ کو لے کر منبر پر ارشاد فرماتے تھے اور ان لوگوں کو جو حضرت علیؓ کو حضرات ابو بکرؓ و عمرؓ پر فضیلت دیتے تھے، حضرت علیؓ ان کو مفتری کہتے تھے یعنی کسی پر بیتان لگانے والا اور بیتان لگانے والے کی سزا اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے:

”وَالَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ مُنْصَفَتٌ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِدَلِيلَةٍ

شَهَادَةٍ فَأَجْلَدُوهُمْ فَلَمْ يَزَلْ فِي خِلْدَةٍ“ (نور ۵)

ترجمہ: ”وہ لوگ جو بیتان دے دیتے ہیں مگر کوئی دلیل، پھر

نہیں لاتے چار گواہ، ان کے اسی کوڑے لگاؤ۔“

حضرت امیر المومنینؑ نے فرمایا کہ میں نے پہلے اعلان نہیں کیا تھا اس لئے آج تو کچھ نہیں کہتا لیکن اگر آئندہ میں نے کسی کو سزا کہ وہ مجھے حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ پر فضیلت دیتا ہے تو اس کو سزا دوں گا، اور سزا اس کی مغفرتی کی سزا ہوگی، یعنی اسی کوڑے لگاؤں گا۔

شیعوں کے ہاں حضرت علیؑ کی پوزیشن:

حضرات شیعہ بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی امیر المومنینؑ نے کوٹنے کے منبر پر اس قسم کے خطبات ارشاد فرمائے تھے لیکن کہتے ہیں کہ یہ مجبوری تھی، اس لئے کہ حضرت امیر المومنینؑ کے ساتھ جو تھوڑے بہت آدمی رہ گئے تھے باقی تو حضرت معاویہؓ رہ گئے تھے، جو تھوڑے بہت ان کے ساتھ رہ گئے تھے وہ بھی حضرات ابو بکرؓ و عمرؓ کے گرویدہ تھے، اگر حضرت امیر المومنینؑ ان کے بارے میں اپنا عقیدہ بیان کرتے تو سارا لشکر تتر بتر ہو جاتا۔ سبحان اللہ!

میں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ تم ہی بتاؤ کہ پھر حضرت علیؑ کا سب سے بڑا دشمن کون نکلا؟ امیر المومنینؑ قسم کھا کر اور منبر رسولؐ پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں اور اپنی امارت میں کہہ رہے ہیں، اپنی قوم کے درمیان میں کہہ رہے ہیں جن پر وہ امیر المومنینؑ اور غلیظہ المسلمین ہیں، ان کے سامنے کہہ رہے ہیں، مگر تم کہتے ہو کہ ذر کے مارے کہہ رہے تھے، ورنہ خلافت ہاتھ سے چلی جاتی، کیا اپنی خلافت کو بچاؤ بڑا ضروری تھا؟ یہ ہے شیعوں کے نزدیک حضرت علیؑ کی پوزیشن۔

بہر حال اہل سنت و الجماعت کا عقیدہ وہی ہے جیسے کہ حضرت امیر المومنینؑ نے فرمایا کہ شیخین افضل ہیں اور یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ سب سے پہلے ان سے یہ عقیدہ ان اہل کے ہاں سے نکلتا شروع ہوا ہے، حضرت امیر المومنینؑ فرماتے ہیں کہ جو

شخص حضرات شیخین کی فضیلت کا انکار کرتا ہے یا ان کی تنقیص کرتا ہے یا ان پر کسی قسم کا اعتراض کرتا ہے یا کتبہ چینی کرتا ہے، اسے سمجھنا چاہئے کہ اس نے دین سے ٹکنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔

﴿رُفِعُوا صَوَاتُكُمْ إِذَا تُقَالَ لِلْعِبَادِ رَحْمَةُ اللَّهِ رَبِّ﴾

حضرت عمرؓ کی چھ نصیحتیں

لوگ تیری ذات سے غافل نہ کر دیں، اس لئے کہ معاملہ تیری طرف لوٹے گا ان کی طرف نہیں اور دن کو چل پھر کر نہ گزار، اس لئے کہ جو تو نے عمل کیا وہ تجھ پر محفوظ کر لیا گیا اور جب تو برائی کرے تو اس کے پیچھے بھلائی کر اس لئے کہ میں نے کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی جو تیزی سے تلاش کرتی ہو اور سختی سے طلب کرتی ہو، اس نئی بھلائی سے جو پرانے گناہ کو تلاش کرتی ہے۔“

ترجمہ:..... ”امام بخاریؒ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپؐ نے ارشاد فرمایا: جو چیزیں تمہیں ایذا پہنچاتی ہیں ان سے الگ رہو اور نیک دوست کو لازم پکڑو اور تم اس کو کم پاؤ گے اور اپنے معاملہ میں ان لوگوں سے مشورہ کرو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔“

یہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھ نصیحتیں ہیں۔ ہمیں یہی روایت مل اور تنہا دوسری روایت میں۔

حضرت عمرؓ کی عظمت:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

”وَلَقَدْ كَانَ فِينَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَنْ خَذَفُوا فَلَا يَرْكَبُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَلَانَهُ عُمْرٌ“ (مشکوٰۃ ص ۵۵۶)

ترجمہ:..... ”پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے، یعنی جن کی زبان پر فرشتے باتیں کرتے تھے میری امت میں اگر کوئی ہے تو وہ عمر ہے۔“

حضرت عمرؓ کی زبان پر سیکڑ:

حضرت غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایسا لگا کرتا تھا کہ
 ”إِنِّي أَسْتَكْبِئُ نَطَقِي عَلَى لِسَانِ غَمْرٍ“ (مشکوٰۃ ص ۵۵۷) یعنی حضرت عمر رضی
 اللہ تعالیٰ عنہ ایسی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جس سے دلوں کو سکون اور اطمینان آجاتا
 ہے۔ زبان پر سیکڑ بولتی ہے۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے کہ
 ”إِنِّي أَلْقَى نَطَقِي عَلَى لِسَانِ غَمْرٍ“
 (مشکوٰۃ ص ۵۵۷) زلفہ

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ نے حق کو عمرؓ کی زبان اور ولی پر
 لکھ دیا ہے۔“

حضرت عمرؓ کی راست گوئی:

ایک اور حدیث میں فرمایا کہ:
 ”رَحِمَ اللَّهُ غَمْرًا يَقُولُ الْحَقَّ وَأَنْ يَكُنْ غَمْرًا
 نَوَاحِي الْحَقِّ وَمَالُهُ مِنْ ضَبَائِقِ“
 (الہدایہ والنہایہ ج ۷ ص ۳۲۰)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو عمرؓ پر وہ حق بات
 کہتے ہیں اگرچہ حق کڑوا ہوتا ہے، ان کے حق کہنے سے ان کا
 کوئی رذلت نہیں چھوڑا۔“

کیونکہ نیچمت کی بات کڑوی لگا کرتی ہے اور جس کی بات کڑوی مجھے آ رہی
 پھر اس سے دوستی نہیں کرتا تو ان ارشادات عقل کرنے سے میرا دعا یہ ہے کہ اللہ
 تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصب مبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ

وہ علم کے علوم کا خزانہ بنادیا تھا اور جو بات دل میں ہوتی ہے زبان سے وہی نکلتی ہے،
دل کی بات کسی نہ کسی طریقہ سے زبان پر آتی جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ!

حضرت لوگوں کے مرشد:

امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے اعتبار سے لوگوں کے
سربراہ مملکت اور حاکم اعلیٰ ہی نہیں تھے بلکہ ان کے مرشد بھی تھے اور یہ حضرات
غلطائے راشدین کی جامعیت تھی، بعد کے خلفائیں یہ بات نہیں رہی، وہ حضرات
بیک وقت متعظم اعلیٰ بھی تھے، ان کے معظم اور مدرس بھی تھے، ان کے قائد اور سپہ سالار
بھی تھے، ان کے منصف اور قاضی بھی تھے، ان کے مرشد اور پیر بھی تھے، رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جہتوں کے جامع ہوتے تھے۔

تو پہلی روایت میں ہے کہ حضرت امیر المؤمنین نے ایک شخص کو نصیحت
کرتے ہوئے تین باتیں ارشاد فرمائیں:

اپنی ذات سے غافل نہ ہو:

۱:..... ایک یہ ہے کہ لوگ تجھے اپنی ذات سے غافل نہ کر دیں۔ یعنی لوگوں
کے دھندلوں میں مشغول ہو کر اپنے آپ کو نہ بھول جاؤ، لوگوں کی فکر پڑی ہوئی ہے اور
یہ فکر اس قدر غالب آگئی کہ اپنے ضروری مشاغل یا اپنے ذاتی معمولات کا وقت ہی
نہیں ملا، اس لئے کہ تیرا معاملہ تیری طرف پہنچے گا، ان کی طرف نہیں، یعنی تیرے
اعمال کی باز پرس اور تیرے اعمال کے مطابق برتاؤ تیرے ساتھ ہوگا، لوگوں کے ساتھ
نہیں، جو اعمال کہ ہم کرتے ہیں خواہ کسی کی خیر خواہی کے لئے کریں، یا کسی کی بدخواہی
کے لئے کریں، اچھا کریں، یا برا کریں، اس کا بھگتان ہمیں خود کرنا ہوگا، لوگوں کی
جائز فرمائشیں پوری کرتے ہو تو ٹھیک اور اگر ناجائز فرمائشیں پوری کرتے ہو تو حساب
جہنمیں دینا ہوگا، ان کو نہیں، ان کو اپنے عمل کا حساب دینا ہوگا، اس لئے کہ قیامت کے

دن تم یہ کہہ کر نہیں بھٹ سکتے کہ جی کیا کریں؟ بچے بھگ کرتے تھے، دوستوں نے مجبور کر دیا تھا۔

نفس کی تاویلات کا علاج:

عام طور پر ہمارا نفس تاویلیں کیا کرتا ہے اور جتنے گمراہ لوگ ہیں، وہ اپنے غلط مطلب کے لئے تاویلیں کیا کرتے ہیں۔ ہمارا نفس ہمارے غلط کاموں کے لئے تاویل کرتا ہے، قادیانی اپنے غلط عقائد کی تاویلیں کیا کرتے ہیں، یعنی یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، ان کی ساری عمر "یعنی یہ مطلب ہے" سے ختم نہیں ہوتی اور اسی طرح دوسرے گمراہ فرقتے بھی ہیں جو اپنی بدعات اور اپنی گمراہیوں کے لئے قرآن کریم اور سنت نبویؐ میں تحریف کرتے ہیں، اول بدل کرتے ہیں، ان کے مطالب بگاڑتے ہیں، تاویلات کرتے ہیں، اور ہمارا نفس ہماری غلط روی کے لئے تاویل کیا کرتا ہے کہ جی کیا کریں، یہ عذر ہے، وہ عذر ہے، میں جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ بہت بڑا علم ہے، یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کئی دفعہ قادیانیوں کو لکھا کہ یہ سوچ کر قرآن کریم اور احادیث میں تاویل کرو کہ قیامت کے دن تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کہ یہ تاویل بیان کر سکو، بس ایک ہی فقرہ ہے، اس پر غور کر لو کہ تمہارا نفس اگر تمہاری غلطیوں کی تاویل کرتا ہے اور تمہیں دھوکہ دیتا ہے تو اس سے پوچھ لو کہ جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو گے، تو یہ تاویل کر سکو گے؟ اور یہ تمہاری تاویل عمل جائے گی؟ اگر نہیں تو مجھے کیوں دھوکہ دیتے ہو؟ مجھے کیوں فریب دیتے ہو؟ یہ جتنے غلط رو فرقتے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے حکام میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں غلط تاویلات کرتے ہیں، کاش کہ یہ اپنے نفس کی طرف رجوع کرتے اور اس سے پوچھ لیتے کہ کل قیامت میں ہم اللہ کے سامنے یہ تاویل کر سکیں گے؟ اور کاش کہ ہم اپنی غلطی پر تاویل کا پردہ ڈالنے سے پہلے اپنے نفس سے رجوع کر کے پوچھ لیتے کہ

کل قیامت کے دن یا قبر میں تنہا رہی یہ تاویں سنی جائے گی؟

اس کو میں نے بہت بڑا علم اس لئے کہا کہ ہر قدم پر اگر اس بات کو پیش نظر رکھا جائے تو انشا اللہ! ہماری بہت سی غلطیوں کی اصلاح ہو سکتی ہے، تو حضرت امیر المؤمنین فرماتے ہیں: "لَا تَلْهِكُ النَّاسُ عَنْ نَفْسِكَ"۔ "لوگ تجھے تیرے معاملہ سے غافل نہ کر دیں،" "فَلَا تَلْهَكُ بِبَصِيرَةِ الْهَيْكِ ذُنُوبُهُمْ"۔ "اس لئے کہ معاملہ تجھ تک پہنچے گا ان تک نہیں۔"

اوقات کی حفاظت:

اور دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ سارا دن مشغول کرتے ہوئے نہ گزارو

کہ:

"صبح ہوئی، شام ہوئی، عمر اونچی ترم ہوئی"

اس لئے کہ تنہا سے اعمال محفوظ کر کے بند کر دیئے گئے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے: "اَخْضَاةٌ لِلَّهِ ذُنُوبُهُ"۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تو گن کر اور شمار کر کے رکھا تھا لیکن ان لوگوں نے ان کو بھلا دیا تھا۔ ہمارا حافظہ کمزور ہے، ہم تو عمل کرتے ہیں بھول جاتے ہیں اور جب غلطیاں ہوتی پرانی ہو جاتی ہیں تو ان پر نسیان کا پردہ آ جاتا ہے، بھول کا پردہ آ جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا سب معاملہ ٹھیک تھا کہ ہے، "يَوْمَ تَنْسَى الْاَنسُ اَنْزَلُ" (جس دن یہ پردہ ہٹا دیکے جائیں گے، مجیدوں کے) اور اللہ ہر جگہ چھپا ہوا ہے وہ نفل نہ رکھا دیا جائے گا، اس دن معاملہ ذر مشکل ہوگا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، آمین!

یہاں نقصان تو یہ تھا کہ ہم عمل کرتے وقت تباہ نہیں کر کے اپنے نفس کو مطمئن کر لیتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ غلطیاں کر کے پھر ان کو بھول جاتے ہیں، یہاں ہم سے کسی نے انتقام نہیں لیا، ہمارے جرم کا کسی کو پتہ نہیں چلا اور ہم جلی کی طرح سو

چوہے کھا کر، جی کے جانی رہ گئے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ واقعہ ہم جانی ہیں، کسی کو ہماری غلطیوں کا پتہ نہیں چلا اور یوں چلتے چلتے وقت گزر گیا تو پرانی غلطیاں ویسے ہی بھولیں گئیں۔ بچپن کیسے گزرا تھا؟ جوانی کی دہلیز پر کیسے قدم رکھا تھا؟ اور غفلان شباب میں، جتنی جوانی میں کیا کیا غرمستیاں کی تھیں؟ اور بڑھے ہوئے کے بعد بھی تبلیغ والوں کے بقول: بچپن کی عادتیں بچپن تک نہیں جاتیں گویا بچپن کی عادتیں بچپن تک نہیں پھوڑیں، کیونکہ پردہ پڑا ہوا ہے۔ کچھ تو اللہ تعالیٰ کی ستاری کا پردہ ہے اور کچھ ہمارے حافظہ کی کمزوری کا پردہ ہے کہ ہم ان کو بھول گئے، حضرت فرماتے ہیں کہ: ”مَنْ حَفِظَ هَذَا الْكِتَابَ“ وہ جو حفظ کریں، تو نے جو عمل کیا وہ ضائع نہیں ہوا، اچھا عمل کیا تو بھی، اور برا عمل کیا تو بھی۔

ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کا مسئلہ ارشاد فرما رہے تھے، کسی نے مجلس میں سے پوچھا کہ حضور! اگر کسی کے پاس گدھے ہوں ان پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ ارشاد فرمایا:

”مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ فِيهَا إِلَّا آيَةً الْقَذَرَةُ الْجَائِفَةُ:
مَنْ يَغْمِلْ بِغَفَالٍ ذُرَّةَ حَبِّ زَايِدَةٍ. وَمَنْ يَغْمِلْ بِغَفَالٍ ذُرَّةَ
شَوَّازِيَّةٍ.“ (مسند احمد ج ۲ ص ۲۶۲)

ترجمہ: ”ان کے بارے میں مجھ پر کوئی چیز نازل نہیں کی مگر سوائے ایک تہا آیت کے جو کہ پوری کی پوری جامع ہے کہ جو شخص عمل کرے گا ایک ذرہ برابر خیر کا، اس کو بھی دیکھ لے گا اور جو شخص عمل کرے گا ایک ذرہ برابر برائی کا، اس کو بھی دیکھ لے گا۔“

حضرت حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی قدس سرہ اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ ایک ذرہ نیکی کا ضائع نہیں ہوگا، اس کی قدر کریں گے، اور ایک

ذمہ برائی کا غائب نہیں ہوگا، یعنی لا کے حاضر کر دیں گے، مزادینا ضروری نہیں، ہو سکتا ہے کہ معاف کر دیں لیکن ایک دفعہ دکھا ضرور دیں گے کہ تو نے یہ کیا تھا، اس لئے غفلت میں اور سوتے ہوئے وقت نہ گزارو، اس لئے کہ تمہارے اعمال کا ریکارڈ جمع کیا جا رہا ہے، اور وہ محفوظ ہے۔

بدی کے بعد نیکی:

۳۔۔۔ اور تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ جب تجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی برائی ہو جائے تو فوراً نیکی کا کام کرو، یہ حدیث شریف کا مضمون ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحب کو نصیحتیں فرما رہے تھے، آپؐ نے ارشاد فرمایا: "وَأَقِمْ الشَّيْئَةَ الْخَسَنَةَ تَصْحُفًا" (مسند احمد ج: ۵، ص: ۱۵۳) (اور برائی کے پیچھے بھلائی کرلو، فوراً وہ بھلائی اس برائی کو مٹا دے گی) دونوں کی کشتی ہو جائے گی، تم سے کوئی غلطی ہوگئی، کوئی برا کام ہو گیا فوراً نیک کام کرو، اب ان میں سے جو طاقت در ہوگا وہ اس کو گراوے گا انشاء اللہ! نیکی برائی کو گراوے گی، اس لئے کہ نیکی میں دس گنا طاقت ہوتی ہے، دس گنا ثواب ملتا ہے، ایک نیکی پر دس نیکیاں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ نوحنا اس میں مزید طاقت پیدا فرما دیتے ہیں، اب یہ دس آدمی ہیں، وہ بے چارہ اکیلا ہے، اکیلا دس آدمیوں کا مقابلہ کیسے کرے گا؟

اگر تو یوں فرماتے ہیں کہ اگر غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، کوئی برائی ہو جائے تو نیکی کرتے ہی رہو، کرتے ہی رہو، کرتے ہی رہو، یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ انشاء اللہ! وہ برائی مٹ گئی ہوگی، تمہاری یہ نیکیاں الٹا برائیوں کو مٹا دیں گی، یعنی چھپا دیں گی، اس پر غالب آ جائیں گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اور بعد کے اولیاء اللہ کا بھی معمول تھا۔

حضرت عائشہؓ کی ندامت:

حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنگ جس میں مکی تھیں، بس وہ اللہ کی حکمت تھی، پہلی گتھیں، لیکن بعد میں جب یہ بات سمجھی یا دہشتی تو اتنا روتیں کہ دوپٹہ تر ہو جاتا اور پچاس کے قریب غلام آزاد فرما دے، اور فرماتی تھیں: یہ اللہ! میری غلطی تھی، مجھے نہیں جانا چاہئے تھا۔

لوگوں کو طعن کرنا تو آتا ہے لیکن دن اکابر کا حق تو لی شانہ کے ساتھ جو تعلق تھا، وہ ان کو معلوم نہیں ہے، یہ دور سے بیٹھے ہوئے بزرگوں پر، اکابر پر تنقیدیں کرتے ہیں۔

تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تو برائی کر لے تو اس کے پیچھے بھلائی کر لیا کر، اس لئے کہ ایک چیز دوسری چیز کا تیزی کے ساتھ تعاقب کر رہی ہے۔ پھر اس کو ایک مثال سے سمجھایا کہ جیسے ایک آدمی دوڑا جا رہا ہے، اس کے پیچھے دوسرا آدمی اس کو پکڑنے کے لئے دوڑ جا رہا ہے، اسی طرح برائی کے پیچھے نیکی دوڑ رہی ہے، اسی لئے فرمایا میں نے نیکی سے زیادہ کسی کو تعاقب کرنے والا نہیں دیکھا، جتنا نیکی بروئی کا تعاقب کرتی ہے اور اس کو جا کے پکڑ لیتی ہے، میں نے کسی تعاقب کرنے والے کو اتنا تیز رو نہیں دیکھا، جتنا کہ نیکی برائی کا تعاقب کرتے ہوئے تیز دوڑتی ہے اور غوراً جائز اس کو پکڑتی ہے، یہ بھی بہت بڑا علم ہے، جب بھی کوئی کونای ہو جائے، جب بھی کوئی لغزش ہو جائے، وہ کہہ کہ اللہ تعالیٰ ہم میں یہ حس پیدا کر دے کہ ہمیں یہ چل جائے کہ مجھ سے غلط کام ہوا ہے، وہ سیاہ ہو جاتا ہے تو آدمی تمیز ہی نہیں کر سکتا کہ میں چھپا کر رہوں کہ برا کر رہا ہوں؟ دل اندھا ہو جاتا ہے۔

تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کرے ہم میں تمیز پیدا ہو جائے کہ یہ نیکی ہے یا بدی ہے؟ میں چھپا کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں؟

نیکی اور برائی کی پہچان:

ایک صاحبِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہتے تھے: یا رسول اللہ! مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں نے اچھا کام کیا ہے یا برا کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:

”أَلْبُرُّ خَيْرٌ مِنَ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ هَذَا خَالِكٌ فِيهِ
ضِدْوَكٌ وَتُكْوِلُهُ أَنْ يُطْلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ.“ (مشکوٰۃ ص: ۴۳۱)
ترجمہ: ”نیکی تو اچھے اخلاق کا نام ہے، (اگر تم نے
کسی کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے تو مجھ لو کہ تم نیکی
کے راستے پر ہو) اور برائی وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا
کرے اور تجھے یہ اچھاتا لگے کہ لوگوں کو پتہ چلے۔“

جس چیز کو ہم لوگوں سے چھپا کر رکھنا چاہتے ہیں یا کہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ
نہیں چلتا ہے، اسے معلوم ہوا کہ برائی ہے، انسانی بدن کے جو اعضاء سر کھلاتے ہیں،
قوری نہیں چاہتا کہ اس پر کوئی مطلع ہو، ڈھانپ کر رکھتا ہے، پردہ کر کے رکھتا ہے، اسی
طرح انسانی اخلاق و اعمال میں جو چیزیں عیب کی ہیں، آدمی نہیں چاہتا کہ کوئی ان پر
مطلع ہو اور اگر علی الاطلاق گناہ کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے اللہ کے پردہ
کو خود چاک کر دیا، اللہ تو لوگوں کا پردہ رکھتا ہے اور اس نے ”متر اللہ“ کو، اللہ کے
تائے ہوئے پردے کو بھاڑ کے پھینک دیا ہے، علی الاطلاق گناہ کرتا ہے، مطلب یہ
ہے کہ نہ اس کو نہ لقی سے شرم، نہ مخلوق سے شرم، تو پہلی بات تو یہ کہ ہم میں بدی اور
نیکی کی حس پیدا ہو جائے، جب بھی ہم سے کوئی غلطی اور کوتاہی ہو، ہم جان لیں کہ میں
نے اچھا نہیں کیا، برا کیا ہے۔

اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ پتہ چل جائے تو فوراً اپنی غلطی کا اقرار

کر کے اس کا تذکرہ کرے، سب سے آسان اسل تذکرہ یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے۔

موزیوں سے احتراز:

۳۔ اور پوچھی سمیت یہ فرمائی کہ: "اعترفی ما یؤذنبک"۔ جو چیزیں تجھے ایذا پہنچانے والی ہیں ان سے الگ تھلگ رہو، جو کام ایذا پہنچانے والا ہو اس کے قریب نہ جاؤ، کوئی آدمی موزی ہے، تو کوشش کرو کہ اس کے قریب نہ جاؤ، ایذا پہنچانے والا جسم کے اعتبار سے ہو یا ذہنی طور پر ایذا پہنچانے والا ہو، دنیا کے اعتبار سے ہو یا آخرت اور قبر کے اعتبار سے ہو، جو چیز کہ ایذا پہنچانے والی ہے، اس سے الگ رہو، موزی کے قریب نہ جاؤ، موزی انسان ہوں، موزی چیزیں ہوں، یا موزی تمہارے اعمال ہوں، موزیوں سے بچو، ہم دوسروں کو تو موزی سمجھتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، تمہارا نفس تو موزی نہیں ہے؟ اس سے بچو، کیوں میں کسی کو ایذا تو نہیں پہنچاتی مرنے؟ جہائی میں بٹاکے اس سے بچو، اگر تر لے ایذا پہنچائی یا پہنچانے کی عادت ہے تو قیامت کے دن تمہارا شمار موزیوں میں ہوگا، تم اللہ کی مخلوق کو ایذا پہنچانے والے ہو۔

حدیث مسلسل:

یہ حدیث مسلسل ہے، یعنی مختصر علی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جب بھی مشائخ اس کی سند کی اجازت دیتے ہیں تو وہ خاص کیفیت جو ملحوظ تھی، اس کو ملحوظ رکھتے ہیں، مثلاً حدیث بیان کرتے ہوئے چھ بار بار کھنڈ، کھجور کھائی اور پانی پلایا، پھر حدیث سنائی، چونکہ برومائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کھائی، پانی پلایا، اور یہ حدیث رشتہ فرمائی، اس وقت سے جو اسے شیخ تک یہ حدیث مسلسل بھی آ رہی ہے، اسی کے جب

ہمارے شیخ نور اللہ مرقدہ نے ہمیں اس حدیث کی اجازت دی تھی، تو ہی طرح اجازت دی تھی، پہلے سمجھ کر کھائی، پانی پلایا اور پھر ارشاد فرمایا:

"الْوُضُوءُ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، اِرْحَمُوا مِنْ هِيَ الْاَرْضُ يَرْحَمُكُمْ مِنْ هِيَ السَّمَاءُ" (ترمذی ج ۲ ص ۳۳)
ترجمہ: "رحم کرنے والوں پر رحمن رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان و ملائم پر رحم کرے گا۔"

یہ واضح ہیں جن پر رحمن رحم کرتا ہے، جو اللہ کی مخلوق کو ایذا نہیں پہنچاتے ان کے مقابلے میں وہ لوگ موزی اور ایذا پہنچانے والے ہیں، قرآن کریم میں ہے:

"اِنَّ الْاَبْرَارَ يَفْضِلُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْاٰزِمَةِ وَالْاَجْزَمَةِ وَاعْتَدَ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا" (احزاب ۵۷)

ترجمہ: "... جو لوگ ایذا پہنچاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور ان کے لئے تیار کر رکھا ہے اہانت آمیز لعین کیس کرنے والا عذاب۔"

بعض لوگ ایسے موزی ہیں جو اللہ اور رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، وہ صحابہ کرامؓ کے بارے میں جو یہی حدیث مشہور ہے کہ: "اللہ! اللہ! اے حبیبی" میرے سواپ کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو! آگے نکل کر اس کا ایک فقرہ یہ ہے

"وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللّٰهَ، وَمَنْ آذَى اللّٰهَ فَيُوشِكُ اَنْ يَّاْخُذَهُ" (مشکوٰۃ ص ۵۴)

ترجمہ: "... جس نے ان کو ایذا پہنچائی، اس نے مجھ کو ایذا پہنچائی اور میں نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی اور جو شخص اللہ کو ایذا پہنچائے تو قریب ہے کہ اس کو پکڑ لیا

جائے۔“

بعض لوگ اللہ کو ایذا پہنچاتے ہیں، تو بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایذا پہنچاتے ہیں، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے

”مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنَنِي بِالْخَوْبِ۔“

(بخاری ج ۲ ص ۹۹۳)

ترجمہ: ”جو میرے کسی ولی کو ستاتا ہے اور اس سے

مداوت رکھتا ہے، تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔“

بعض لوگ اللہ کے مقبول بندوں کو ایذا پہنچاتے ہیں اور بعض لوگ عام مسلمانوں کو ایذا پہنچاتے ہیں، اور ان کو ایذا پہنچانے میں مزہ آتا ہے، یہ سب موزی ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے موزیوں سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہزار شمار ان موزیوں میں نہ کرے جو اللہ کی مخلوق کو ایذا پہنچاتے ہیں، بہرحال فرمایا: ”الْعَنْزَلُ مَا يُؤْذِيكَ“ جو چیز تمہیں ایذا پہنچائے اس سے الگ تھک رہو۔

اچھا دوست بناؤ:

۵۔ اور پانچویں نصیحت یہ ہے کہ: ”وَعَلَيْكَ بِالْخَلِيلِ الْمَصَالِحِ۔“ اور لازم پکڑو نیک نظیل کو، نیک دوست کو، ”وَقُلْ مَا تَنْصَحُكَ“ بہت کم ملے گا، آسانی سے نہیں ملتا۔

مولانا رونی کا ایک قصیدہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کل رات شیخ ہاتھ میں چراغ لئے سڑک پر کوئی چیز ڈھونڈ رہے تھے، میں نے پوچھا کہ حضرت! کیا تلاش کر رہے ہیں؟ فرمایا: ان بھیلڑیوں اور دوندوں سے ٹک آگیا ہوں، کسی انسان کو ڈھونڈ رہا ہوں! یہ شکار کرنے والے جانور ہیں، انسان نہیں مل رہے۔ میں نے بہت تیار بندی سے عرض کیا کہ حضور! ”یافوہ فی شوق۔“ وہ تو متا نہیں، میں نے بھی تلاش کیا تھا، انسان

نہیں ملتا، فرمایا جو ملتا نہیں ہے نا اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں، اگر مل جاتا تو ڈھونڈنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو فرمایا غلیل صانع کو لازم پکڑو، جو دل سے دوستی کرنے والا ہو اور نیک بھی ہو۔ ”ذَقْلٌ مَّا نَجِدُ“ بہت کبر سے گا، بہت کم پاؤ گے۔

کس سے مشورہ کیا جائے؟

۱۔ چھٹی نصیحت یہ فرمائی کہ: ”وَعَاوِزُ فِیْ اَمْرِكَ الْيَقِیْنُ یُخَالِفُوْنَ اللّٰهَ“ اور اپنے معاملہ میں مشورہ ان لوگوں سے کرو جو اللہ سے ڈرتے ہیں، کسی معاملے میں مشورہ کرنا ہو تو ایسے لوگوں سے مشورہ کرو جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔

ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ: ”وَلَا تُخَبِّرْ بِهَا اِلَّا لِبَيْتِ اَوْ خَبِیْتَا“ (ترمذی ج ۲، ص ۵۳) یعنی اگر کسی کو خواب آئے تو ہر ایک سے بیان نہ کرے، اپنا خواب یا تو کسی حبیب سے بیان کر دو، جو تم سے محبت کرتا ہے، تمہارا محبوب ہو یا حبیب ہو، یعنی عقل مند ہو، کیونکہ جو ان دونوں صفوں کے ساتھ موصوف نہیں، وہ تو اپنی سیدھی ہانک دے گا۔ لوگ تعبیر پوچھتے ہیں، میں کہتا ہوں میں تو تعبیر نہیں جانتا، تکلف کرنے کا کیا فائدہ؟

یہ ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کا مذاق تھا جب بھی کوئی خواب لکھتے تو حضرت فرماتے کہ۔

شب ام نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گوئیم

ہوں غلامِ سقاہم ہم از او گوئیم

ترجمہ: ”میں نہ شب ہوں، نہ شب پرست ہوں

کہ خواب کی باتیں کروں، میں تو آفتاب کا غلام ہوں، جو کچھ کہتا

ہوں دن کی روشنی میں کہتا ہوں۔“

حضرت فرماتے ہیں کہ خواب کا اچھے دور برے پر مدار نہیں ہے، تمہاری

بیداری کی زندگی کا اچھے اور برے ہونے پر مدار ہے، مجھ سے تو تعبیریں پوچھو زندگی کی، زندگی کے اعمال کے بارے میں پوچھو، خواب کی تعبیر کیا پوچھتے ہو؟ لیکن میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ بعض خواب اچھے بھی ہوتے ہیں، سچے بھی ہوتے ہیں۔

خواب کی تین قسمیں:

یوں کہا گیا ہے کہ خواب کی تین قسمیں ہیں، کچھ خواب نفسانی ہوتے ہیں، رات کو سوچتے سوچتے سوچے یا آگے بچھے کبھی سوچتے تھے، رات کو وہی خیالات متسلک ہو کر فلموں کی شکل میں آگئے، ان خوابوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور کچھ خواب شیطانی ہوتے ہیں، شیطان القا کرتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان گدی پر تہ کے چند جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دے کر سمجھا یا جیسے انجکشن لگاتے ہیں نا، ایسے انجکشن کی طرح سوئی ذال دیتا ہے دماغ کے اندر اور القا کرتا رہتا ہے، گندے گندے خیالات لاتا رہتا ہے، یہ شیطانی خواب ہیں، کیونکہ شیطان بڑا استاد ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے اس کے پاس ہزاروں طریقے ہیں۔ یعنی اس دوسری قسم کے خواب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: "نَحْوُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ" فرمایا ہے کہ شیطان کی طرف سے ڈرانا ہوتا ہے، پریشان کرنا ہوتا ہے، اور یوں فرمایا: ایسا کوئی ڈراؤنا خواب کوئی دیکھے تو بائیں طرف کو تین بار تھوک دے، اور "لا حول" پڑھ کے کراٹ بدل دے، انشاء اللہ! شیطان نقصان نہیں دے گا، اور تیسرا خواب ہوتا ہے روحانی جو سن جانب اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے القا کیا جاتا ہے، اس کی اہمیت تعبیر ہوتی ہے، بعض اوقات بظاہر خواب بہت گندہ ہوتا ہے لیکن اس کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے، اور نعوذ باللہ! ثم نعوذ باللہ! کبھی اس کا الٹ ہوتا ہے۔

علامہ ابن سیرینؒ سے کسی نے آکر کہا کہ نعوذ باللہ! استغفر اللہ! میں نے خواب میں دیکھا کہ میں قرآن کریم پر شیشاب کر رہا ہوں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ! وہ

یہ چہرہ ذرتا ہوا آیا، اور کہنے لگا: میں کافر تو نہیں ہو گیا؟ بے شک خواب دیکھنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، کیونکہ خواب آدمی کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے، فرمایا: پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے ہاں جتنا ہوگا جو قرآن کریم کا حافظ ہوگا، کیونکہ یہ وہ شخص صاحب پیشاب ہی سے تو پیدا ہوا ہے نا!

زبیدہ کا خواب:

ایک بار خلیفہ ہارون رشید کی بی بی زبیدہ نے قاضی ابو یوسفؒ کے پاس اپنی لونڈی کو بھیجا کہ جا کے کہو کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ لوگ آ کے مجھ سے بدکاری کر کے جاتے ہیں، زنا کر کے جاتے ہیں، وہ آئی تو حضرت امام ابو یوسفؒ کہنے لگے: بی بی حیرا تو خواب نہیں ہے، یہ تو کسی بڑی اونچی خاتون کا خواب ہو سکتا ہے، جب تک بتاؤ گی نہیں کہ کس کا خواب ہے، اس وقت تک تعبیر نہیں دوں گا، وہ جلی گئی، زبیدہ نے خود بلوایا قاضی ابو یوسفؒ کو، اور کہنے لگی کہ خواب تو میرا تھا، مگر مجھے شرم آتی تھی اتنا گندہ خواب ذکر کرتے ہوئے، فرمایا: اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ سے کوئی کام لے گا جس سے ساری مخلوق مسخ ہوگی۔ جس کی تعبیر یہ ہوئی کہ زبیدہ نے نہر خندواہی تھی اور پتہ نہیں صدیوں تک اللہ تعالیٰ نے اس کا فیض جاری رکھا، تو جس طرح خواب کی تعبیر ایک مشکل کام ہے، اسی طرح جب تم اپنا معاملہ کسی کے سامنے رکھو، اس کی تہ کو پہنچنا اور اس کے مطابق مشورہ دینا یہ بھی ہر ایک کے بس کا درجہ نہیں ہے، اس لئے حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ مشورہ کرو تو قنک آدمی سے مشورہ کرو، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، ایک تو وہ اپنی نیکی اور پارہ سائی کی وجہ سے بات کی حقیقت کو پہنچ سکے گا اور دوسرے تمہیں غلط مشورے نہیں دے گا، کیونکہ اس کو یہ فکر ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ باز پرس کریں گے کہ تو نے میرے بندے کو غلط مشورہ دے کر گمراہ کیا تھا، اس لئے مشورہ کرنا چاہئے، اور اپنے ہر معاملہ میں مشورہ کرو، خود راہی سے کام نہ لو اور دوسرے استخارہ کرو،

استخارہ کا مطلب اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا ہے۔ بہت سے لوگ بیعت کے لئے کہتے ہیں، میں نے کہا: استخارہ کیا؟ کہتے ہیں: استخارہ تو نہیں کیا! میں نے کہا: اللہ کے بندے! بغیر استخارے کے بھی کوئی کام کیا کرتے ہیں! بیٹے، بیٹی کا نکاح کرنا ہو، رشتہ کرنا ہو، اس کے لئے استخارہ کرو، سفر پر جانا ہو، اس کے لئے استخارہ کرو، ہر اہم کام یہ کرنا ہو، اس کے لئے استخارہ کرو، اور کسی ایسے آدمی سے مشورہ کرو جو معاملہ فہم ہو، اس معاملہ کو جانتا ہو، بعض لوگ کاروبار کے بارے میں آکر مجھ سے مشورہ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں: بھائی! میں کام چاہتا نہیں ہوں، میں اس دامن کا نہیں تو تمہیں کیا مشورہ ہوں گا؟ کوئی انجینئر آکر مجھ سے پوچھے کہ حضور! یہ نقش کیسے بنائیں؟ میں کا مجھے کیا معلوم ہے! تم جانو یا اس فن کے کسی ماہر سے پوچھو، ہاں جائز، جائز مجھ سے پوچھو، اور جو چیزیں میرے دائرے میں آتی ہیں، میں ان کے بارے میں مشورہ دے سکتا ہوں، تو مشورہ کرو کسی عقل مند سے، اور مشورہ کرو کسی ماہر سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین!

وَرَبُّكَ رَحِيمٌ ﴿٦٦﴾ (الحشر، رقم: ۲۸۵۸)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ
شہادت، فضائل و مناقب

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

«أَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ هَبِيرَةَ قَالَتْ: لَمَّا تَوَقَّيْتُ عَلِيَّ
 مِنْ أَبِي طَالِبٍ وَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمَّ الْحَسَنُ ابْنَ عَلِيٍّ وَصَلَى
 اللَّهُ عَلَيْهِمَا. فَضَعِدَ الْمَنْبَرُ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! لَقَدْ قُبِضَ
 اللَّيْلَةُ رَجُلٌ لَمْ يَسْبِقْهُ الْأَوَّلُونَ وَلَا يَدْرِكْهُ الْآخِرُونَ، قَدْ
 كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّبِعُهُ الْمَلَيْعَتُ
 فَكُتِفَتْ جِبْرَائِيلُ عَنْ يَمِينِهِ وَمِيكَائِيلُ عَنْ شِمَالِهِ فَلَا
 يَنْتَبِيْ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ لَهُ وَمَا تَرَكْ إِلَّا سَبْعِمِائَةَ دَرَاهِمٍ أَرَادَ
 أَنْ يُسْتَوْرَى بِهَا خَادِمًا وَلَقَدْ قُبِضَ فِي اللَّيْلَةِ أَلْفِي عَرَجٍ
 فِيهَا بَرُوجٌ عِشْرِيْنَ مِنْ حَزَنِمِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ
 رَمَضَانَ. وَزَادَ فِي رِوَايَةِ أُخْرَى: مَا تَرَكَ خَضِرَاءَ وَلَا
 بَيْضَاءَ إِلَّا سَبْعِمِائَةَ دَرَاهِمٍ فَضَلَّتْ مِنْ عَطَانِهِ.

وَعَنْدَ أَبِي يَحْيَى وَابْنِ جَرِيرٍ وَابْنِ عَسَاكِرَ: عَنْ

الْحَسَن ... أَنَّهُ قُتِلَ عَلَى رَحْنِ اللَّهِ غَنَةً قَامَ خَطِيئَتَا
 فَحَبَدَ اللَّهُ وَأَنَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ! قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ
 قَتَلْتُمُ اللَّيْلَةَ وَجَلَّاهُ فِي لَيْلَةٍ نَزَلَ فِيهَا الْقُرْآنُ. وَفِيهَا رَفَعَ
 جِبْسِي بَنِي مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَفِيهَا قُتِلَ يَوْشَعَ بْنِ نُونٍ
 لَنِي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَفِيهَا تَبَّ عَنْهُ بَنِي إِسْرَءِيلَ
 ... وَرَأَيْتُمْ قَالَ: مَنْ عَرَفِي فَقَدْ عَرَفَنِي وَمَنْ لَمْ يَعْرِفَنِي
 فَإِنَّا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ دَلَّاهُ هَذِهِ
 آيَةَ قَوْلِ يُوسُفَ: "وَأَتَيْتُ بِهَا آيَاتِي بِزَاجِيَةٍ وَأَسْحَقُ
 وَيَعْقُوبَ." ثُمَّ أَخَذَ بِي كَتَبَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ: إِنَّا لَنُؤْتِيكَ
 مِنَ الشَّيْءِ الْقَدِيرَ وَإِنَّا لَنُؤْتِيكَ الشَّيْءَ إِنَّمَا يَفِي الدَّاعِيَ إِلَى اللَّهِ
 بِإِذْنِهِ. وَإِنَّا لَنُؤْتِيكَ الشَّرَاحَ الْمُبِينُ وَإِنَّا لَنُؤْتِيكَ الْقُدْرَةَ
 رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وَإِنَّا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِينَ أَهْبَأَ اللَّهُ
 عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا. وَإِنَّا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ
 الَّذِينَ يَقْرَأُ اللَّهُ عَنْ وَجْهِ مُؤْتِيهِمْ وَوَلَا يَنْهَمُ وَقَالَ بِنَا
 أَنْزَلَ عَلَيَّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ لَا تَسْأَلُنِي
 عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْعَوْدَ فِي الْقُرْبَى "

(حیاتِ اصحابہ، ج ۶ ص ۱۹۸، ۱۹۹، ص ۲۰۰، ص ۲۰۱، ص ۲۰۲)

ترجمہ: "ابن سعد نے ہجیرہ سے آئے تھے کیا ہے کہ
 جب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو
 حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو لے کر آئے تھے یہ کہ
 لے گئے، پھر فرمایا: اے لوگو! تحقیق تمہیں یہ کہ ہے آج کی رات
 وہ شخص جس سے آئے تھے نہیں نکلتے پہلے لوگ، اور اس کو پائیں گے

نہیں بچلے لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بھیجتے تھے کسی مہم کے لئے تو فرشتے ان کے ساتھ ہوتے تھے، جبرائیل دائیں جانب، میکائیل بائیں جانب، وہ لوگ نہیں تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے فتح کر دے اور انہوں نے نہیں جھوڑی کوئی چیز سوائے سات سو درہم کے کہ ان بیسوں سے خادم خریدنے کا ارادہ رکھتے تھے اور وہ قبض کئے گئے اس رات میں جس میں اوپر لے جایا گیا روح اللہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو، یعنی رمضان المبارک کی ۱۷ رات۔

اور ابن سعد کی دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے کوئی سونا، چاندی نہیں چھوڑا، سوائے سات سو درہم کے، جو ان کے وظیفے سے بچ گئے تھے۔

ابو یعلیٰ ابن جریر اور ابن عساکر نے حضرت حسنؑ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو حضرت حسنؑ خطبہ کے لئے کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا: اما بعد! اللہ کی قسم تم نے قتل کر دیا آج کی رات اس آدمی کو، اس رات میں جس میں قرآن نازل ہوا تھا اور جس میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اٹھایا گیا اور جس میں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو قتل کیا گیا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے اور جس میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔

طبرانی نے ابو یعلیٰ سے ایک اور روایت نقل کی ہے، اس میں یہی روایت ہے، آگے اتنا اضافہ ہے کہ: پھر آپؑ نے فرمایا: جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے اور جو مجھے نہیں جانتا میں

اسے بتانا چاہتا ہوں کہ میں حسن بن محمد ہوں (مسی اللہ فیہ وسلم) پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے: ”اور میں نے جیروی کی اپنے باپ (اراد ابراہیم، احمق اور یعقوب) (یسجد الصلوٰۃ والسلام) کے مذہب کی۔“ پھر قرآن کریم کی تلاوت فرماتے رہے، اس کے بعد فرمایا: میں بشیر کا بیٹا ہوں، میں نذیر کا بیٹا ہوں، میں نبی کا بیٹا ہوں، میں واثی امی اللہ کا بیٹا ہوں، میں سرایا منیراً کا بیٹا ہوں، میں اس ذات کا بیٹا ہوں جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا تھا، میں انا اہل بیت میں سے ہوں جن سے اللہ تعالیٰ نے رحمت اور گندگی کو دور کر دیا اور ان کو خوب پاک کر دیا اور میں اس اہل بیت کا فرد ہوں جن پر اللہ عز و جل نے ان کی دوستی اور ولایت کو تم پر فرض کر دیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ: آپ کہہ دیجئے کہ میں اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا مگر اتنا کہتا ہوں کہ قرابت کی دوستی کا لحاظ رکھو۔“

خلافت راشدہ کا تہرہ:

خلفہ راشدین چار ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ عنہم اور پانچویں خلیفہ راشد حضرت حسن بن علی ہیں، امام حسنؑ اور ان کی خلافت حقیقت میں تہرہ خلافت راشدہ تھی، وہ چھ مہینے خلیفہ رہے، چاہیں کا سن ہونے میں چھ مہینے باقی تھے جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا جیسا کہ اس سے پہلے آچکا ہے، لوگوں نے آخری وقت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے صاحبزادے کو آپ کا جانشین بنادیا جائے؟ یعنی حضرت حسنؑ کو۔ حضرت علی رضی اللہ

عہد نے فرمایا: نہ میں اس کا تمہیں علم کرتا ہوں اور نہ اس سے منع کرتا ہوں۔ آپؐ سے کہا گیا کہ: آپؐ کسی کو اپنی جگہ نامزد کر جائیں، فرمایا: میں کسی کو نامزد نہیں کرتا، میں تمہیں اسی طرح چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ گئے تھے، بہر کیف حضرت علیؑ کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو جو شخص حضرت علیؑ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے ہیں، سبط اکبر ہیں، ان کو خلیفہ بنایا گیا، اور یہ خلیفہ تھے اس حصہ پر جس حصے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی اور اس وقت ملک کا بیشتر حصہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زیر نگیں آچکا تھا، چھوڑا اس حصہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس رہ گیا تھا، پھر مہینے کے بعد جبکہ چالیس کا سن پورا ہوا تو اکتالیسویں سال میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کرنی اور حکومت ان کے سپرد کر کے خود دستبردار ہو گئے، اس لئے اکتالیسویں سن کو اسلامی تاریخ میں عام الجساع کہا جاتا ہے حتیٰ وہ سال جس میں سارے مسلمان متفق ہو گئے اور درگروہ اور دو جماعتیں نہیں رہیں۔

حضرت حسنؑ کی حضرت معاویہؓ سے صلح:

صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور یہ حدیث شیعہ کتبوں میں بھی موجود ہے، جس کو میں نے ”شیعہ سنی اخلاقات اور صراطِ مستقیم“ میں نقل کر دیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، جبکہ حضرت حسنؑ بچے تھے، فرمایا:

” (يَسِينُ هَذَا مَسِيْدًا، وَلَقُلُّ اللّٰهُ اَنْ يُّصْلِحَ بِهِ بَيْنَ

بَيْنَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ۔“ (صحیح بخاری ج ۱، ص ۵۳۰)

ترجمہ: ”یہ میرا بیٹا سید ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے

امید ہے کہ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دو جماعتوں

کے درمیان جوڑ پیدا کر دیں گے، صلح کر دیں گے۔“

میں نے شیعہ کی مستند کتابوں کے حوالے سے اس میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کی تو ایک تحریر لکھ کر دی تھی:

”هَذَا مَا ضَالِحٌ عَلَيْهِ خُسْنُ بَنِي عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ

سُفْيَانَ“

ترجمہ..... ”یہ وہ تحریر ہے جس پر کہ حسن بن علی اور

معاویہ بن سفیان نے صلح کی۔“

یعنی یہ وہ معاہدہ ہے کہ حضرت حسن حکومت سے دستبردار ہوتے ہیں اور حکومت حضرت معاویہ کے سپرد کرتے ہیں اور یہ ہے کہ ان سے عہد لیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کریں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی چوہاء خلافت یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا ترجمان تھا، اس لئے خلفائے راشدین چار ہی کہلائے ہیں، مشہور چار خلفائے راشدین ہیں اور حضرت حسن کو بھی خلفائے راشدین میں بائیں معنی شامل کیا جاتا ہے کہ ان کی خلافت ان کے والد حضرت علی کی خلافت کا ترجمہ ہے۔

حضرت علی کا مقام:

”میرہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی کا انتقال ہوا مہینہ کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ فجر کی نماز کے وقت عبدالرحمن بن ملجم نے حضرت علی پر حملہ کیا تھا اور اس سے وہ زخمی ہو گئے تھے، رات میں جا کے انتقال ہو گیا، تو حضرت حسن ضمیر پر شریف لے گئے اور خطبہ پڑھا اور اس میں فرمایا:

”لوگو! آج رات ایک ایسے آدمی کا انتقال ہو گیا ہے

کہ پہلے لوگ اس سے آگے نہیں نکلتے تھے اور پچھلے لوگ نہیں پا

”کیس ہے۔“

بالکل صحیح فرمایا، یہ آخری خلفائے راشدین و خاتمہ الخلفائے المہدیین تھے۔

خلفائے راشدین کا درجہ:

حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم اس صف کے آدمی تھے، جب ایک لائن میں امام کے پیچھے کھڑے ہوں، تو ایک آدمی بھی ان میں سے آگے نہیں ہیں اور نہ پیچھے، یہ حضرات اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے الگ الگ ہیں لیکن صف ایک ہے، یہ چاروں خلفائے راشدین اپنے اپنے مراتب اور اپنی اپنی افضلیت کے باوجود ایک لائن کے اور ایک صف کے آدمی ہیں اور وہ صف خلافت راشدہ کی صف ہے، اس لئے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی بھی اس سے آگے نہیں نکل سکا کہ اس سے اگلی صف میں چلا جائے، آگے صف بھی نہیں ہے، آگے تو امام کا صلی ہے، اور امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے پیچھے سب سے پہلی صف خلفائے راشدین کی ہے۔

پوری امت کے اولیاءِ کل کر صحابی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے:

فرمایا کہ پچھلوں میں سے ان کو کوئی پائیں سکے گا، یہ بات بھی بالکل سچا ہے، ساری امت کے اولیاءِ اللہ، جبرائیل علیہ السلام، شاد عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ، خواجہ مصنف اللہ بن جشتی رحمہ اللہ، صرف اس سطح کے بزرگ نہیں بلکہ اس سے بھی اوپر کے امام حسن بصری، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور دوسرے اکابر تابعین، یہ مزارعے کے سرے مل جائیں، کسی ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔

مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے اور یہ صحیحین کے حوالے سے یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے ہے:

”قَالَ قَالِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِتْنَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيَقُولُونَ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ. ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِتْنَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيَقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ. ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِتْنَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيَقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ مِنْ صَاحِبِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ. مُنْفَعٌ عَلَيْهِ“ (مشکوٰۃ ص ۵۵۸)

ترجمہ: ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک وقت آئے گا کہ ایک عظیم فوج جہاد کے لئے جائے گی (کافروں سے مقابلہ ہو رہا ہے اور صورتحال پیچیدہ ہو رہی ہے) تو لوگ کہیں گے: (علاش کرو) تم میں کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے؟ (یعنی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، جس کی ظاہری نظرس آئندہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ الور پر پڑی ہوں، کوئی ہے تم میں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلاش کرنے پر ایک آدمی مل جائے گا، جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیع الور کے جمال جہاں آرا کو دیکھا تھا) لوگ کہیں گے: جی ہاں! (لوگ اس کے طفیل سے دعا کریں گے کہ یا اللہ! یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کی برکت سے ہمیں فتح عطا فرماوے۔ ناقل) پس اللہ

تو فی فتح عطا فرمادیں گے۔ اس کے بعد ایک اور فوج جائے گی
 کافروں کے مقابلہ میں (یہاں بھی یہی سورتھان پیدہ ہوگی) تو
 لوگ کہیں گے کیا تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جس نے حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دیکھنے والے کو دیکھا ہو؟ (اس کو تاہی
 کہتے ہیں، کوئی ایسا خوش نصیب انسان جس نے صحابہ کرام کی
 زیارت کی ہو، فرمایا: تلاش کرنے پر دو مل جائے گا، اس کے طفیل
 سے لوگ دعا کریں گے۔ نقل) اور اللہ اس کو فتح عطا فرمائیں
 گے۔ پھر ایک تیسرا لشکر جائے گا (کسی زمانے میں ان کافروں
 سے مقابلہ ہوگا) تو لوگ کہیں گے تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے
 جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والوں کے دیکھنے
 والوں کو دیکھا ہے؟ (یعنی صحابہ کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہو،
 تاہم میں سے کسی کو دیکھا ہو، ان کو کہتے ہیں تبع تابعین، فرمایا:
 حمار کرنے پر مل جائے گا، لوگ اس کی برکت سے دعا کریں
 گے فتح کی، اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمادیں گے۔

تو میں عرض کر رہا تھا کہ ساری امت کے اولیاء اور اکابر مل کر، کسی صحابی کے
 ساتھ قدم ملا کر نہیں چل سکتے، چل ہی نہیں سکتے، لیکن ابی نہیں اور سارے صحابہ کرام مل
 جائیں تو حلقے راشدین کو نہیں پہنچ سکتے، تو بعد والے حضرت جن کو کیسے مل جائیں
 گے؟

حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ کا موازت:

شیعوں کی کتاب ہے "نسخ ابانہ" جس کو سید شریف رضی نے جمع کیا ہے،
 اس میں کتب بہت کی گئی ہے لیکن خیر اس میں امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کا

ایک خط نقل یہ ہے (اور اس کو بھی میں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے)، جس کا ترجمہ یہ ہے: ”زمانے کی ہوالجھی، دیکھو کہ میرے مقابلہ میں معاویہؓ کو لایا جاتا ہے۔“ اور واقعی یہ ہوالجھی تھی زمانے کی، کوئی شک نہیں، کہیں حضرت علیؓ اور کہاں حضرت معاویہؓ، دونوں کا کوئی جوڑ نہیں ہے، سچی دونوں ہیں اس میں شک نہیں ہے لیکن امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ "السا بقون الاولون" میں سے ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والوں میں سے ہیں، جن کو طلاق کہا جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اَفْعَبُوا قَاتِلَ الْمُطَلَّقِ" (یعنی جاؤ تم سب آزاد ہو)، بالکل صحیح فرمایا، بالکل بجا ارشاد فرمایا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ جوڑنا، ان کا ان کے ساتھ موازنہ کرنا، زمانے کی ستم ظریفی اور ہوالجھی ہے، یہائی ان دو آدمیوں کو تو لا جاتا ہے جن کے درمیان دو قدریں مشترک ہوں، دونوں کا بات تو ایک ہو۔

حضرت معاویہؓ اور بعد کے لوگوں کا موازنہ:

میں نے حضرت امیر المومنینؓ کے اس قول کی شرح کرنے کے بعد لکھا کہ جس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلہ میں لایا اور ان سے موازنہ کرنا، زمانے کی ستم ظریفی اور ہوالجھی ہے، اسی طرح بعد کے لوگوں کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے برابر لانا اور ان سے موازنہ کرنا یہ بھی ستم ظریفی اور ہوالجھی ہے، بعد کے لوگوں کا حضرت معاویہؓ سے کیا مقابلہ؟ تو حضرت امام حسنؓ فرماتے ہیں کہ آج رات دو آدمی اللہ کو پورا ہو گیا کہ پہلے لوگ اس سے آگے نہیں نکل سکے، ایک ابی صنف میں کھڑے ہیں، مرتبہ کے اعتبار سے اللہ آگے چھپے ہوں گے، مگر ہم تو سب کو ایک لائن میں کھڑا دیکھتے ہیں، چاروں ایک لائن میں کھڑے ہیں اور پچھنے لوگ اس کو پا نہیں سکتے، پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ان کو بھیجتے تھے کسی بہم پر، یعنی جہاد کے لئے تو دائیں جانب جبرائیل ہوتے تھے اور بائیں جانب میکائیل ہوتے تھے اور وہ آتے تھے توفیق کر کے آتے تھے۔
فتح خیبر کا قصہ:

حضرت علی رضی اللہ عنہ خیبر کی وجہ سے مشہور ہیں، خیبر کا دروازہ توڑنے والے تھے۔ لوگوں نے کچھ اس میں اپنی طرف سے بھی ملادیا ہے، مگر بھی دیتے ہیں زیب و استر کے لئے، لیکن انہی بات ہے کہ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوا، پہلے دن حضرت ابو بکرؓ کو بھیجا گیا مگر قلعہ فتح نہیں ہوا، دوسرے دن حضرت عمرؓ کو بھیجا گیا مگر قلعہ فتح نہیں ہوا، ایک دن میں فتح نہیں ہوا کرتا، بعض دفعہ کسی قلعے کو فتح کرنے میں مہینوں لگ جاتے ہیں، پہلے دن تو یوں کہو کہ تدبیروں میں گزار جاتے ہیں کہ کس طرح کیا جائے، تو شیخینؓ نے جو کچھ کی تھا وہ امیر المومنینؓ کے لئے کیا تھا، ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”الْأَعْيُنُ هَذِهِ الرَّابِثَةُ رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ
يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ... قَالَ فَلَمَّا
أَضْحَجَ النَّاسُ غَدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا فَقَالَ آيُنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ؟
فَقَالُوا: هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَشْكِي عَنْكَ قَالَ: لَا رَسُولَ
إِلَيْهِ، فَأَبَى بِهِ فَنَصَّبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
عَيْنِهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ عَنِّي كَانَ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ فَأَعْطَاهُ
الرَّابِثَةَ ... قَالَ: ثُمَّ أَدْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ... فَوَاللَّهِ
لَأَنْ يُهْدِيَهُ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ
يَكُونَ لَكَ خُمْسُ النَّاسِ“ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۴۷۹)

”وَقَالُوا قَالِ لِلّٰهِ اِمْسِكْ اَوْ لَا تَلْعَلْ تَخْشَى الْفِتْنَةَ فَنَلْطَمَنَّكَ فَلَمَّا قَامَ عَلِيٌّ شَبَّانًا ثَمَّ وَقَفَ وَلَمْ يَلْعَلْ فَضَرَحَ
 بِاِ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلٰی مَاذَا اَقْبَلُ النَّاسُ؟ قَالَ: قَاتِلُهُمْ حَتّٰی
 يَشْهَدُوْا اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ... الخ“

(صحیح مسلم ج ۲ ص ۴۷۹)

ترجمہ: ”...“ حج میں جہنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھتے ہیں، جب صبح ہوئی صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور ہر ایک اس امید میں تھا کہ جہنڈا اس کو دیا جائے گا، لوگ سراپا کر کے دیکھنے لگے کہ کس کو دیا جاتا ہے، (امیر المؤمنین عمر فرماتے ہیں کہ: ”وَاللّٰهُ مَا اَخْبَيْتُ الْاِخْلَافَ اِلَّا يَوْمَئِذٍ“ اللہ کی قسم! میرے بچے کی کبھی خواہش پیدا نہیں ہوئی تھی، سوائے اس دن کے، تو لوگ گردن اونچی کر کے دیکھنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہم پر پڑے، آپ نے نظر دوڑائی) اور فرمایا: ”اَلَيْسَ عَلِيٌّ؟“ جی کہاں ہیں؟ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! ان کی تو آنکھیں پھوٹی ہوئی ہیں، آشوب چڑھ رہی ہے، آنکھیں دکھتی ہیں، فرمایا: ان کو لاؤ، ان کے خیمے سے ایک آدمی ان کا بازو پکڑ کر لایا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو فرمایا: قریب ہو جاؤ! معرت علی رضی اللہ عنہ قریب ہو گئے، اجواب مبارک نے کہ دونوں آنکھوں پر لگایا، امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم! اسی لمحہ آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، اور

پھر ساری محکمہ مجھے آنکھوں کی شکایت نہیں ہوئی۔ مہذا ان کے ہاتھ میں دیا، اور فرمایا: اللہ کی قسم! اللہ تعالیٰ میرے ذریعہ سے ایک آدمی کو ہدایت عطا فرمادیں، تو یہ میرے لئے سربا افنون سے بھر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، حضرت علیؓ میں ہے، ہاتھ لفکرتھا، ابھی چند قدم پہنچے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بات پوچھنے کی ضرورت پیش آئی، اس اسی طرف ہے پیچھے نہیں لوٹے، کہنے لگے یا رسول اللہ! اس بات پر لوگوں سے قائل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بات کی کوئی دین کہ اللہ کے عاودہ کوئی معبود نہیں... (بخاری)

تو کوئی شک نہیں کہ اللہ کے فرشتے ان کے دائیں بائیں ہوتے ہوں، یہ جہاں کہہ سکتے تھے اور بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی چیز پر بھیج دیا اور اللہ نے فتح عطا فرمائی ہو۔

حضرت علیؓ کو شیخین پر فضیلت:

یہاں میں نو یہ دہم نہیں ہونا چاہئے کہ شیخین پر افضلیت ثابت ہوئی، اس پر اگر بحث کروں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی اور میں یہاں سے دوسری طرف نکل جاؤں گا، میرا حال ایک خاص افضلیت جو اللہ تعالیٰ نے حضرت علیؓ کو عطا فرمائی ہے، اس کا ذکر دوسروں سے متعلق ہے اور نہ اس سے ان کا انکار سے انکار ہونا لازم ہے۔

فضیلت شیخین اور حضرت علیؓ:

میں پہلے بتا چکا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوئی کے منبر پر بیٹھا کہ اپنے

امیر المؤمنین ہونے کے زمانے میں فرمایا کرتے تھے کہ:

"إِنْ خَيْرٌ هَذِهِ الْأُمَّةُ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ وَعُصْرٌ"

(الہدایہ، النہایہ ج ۸ ص ۱۲)

ترجمہ: "... اس امت میں سب سے افضل ترین

انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکرؓ اور عمرؓ ہیں۔"

اور میں نے یہ بھی نقل کیا تھا کہ منبر سے اترتے ہوئے فرمایا: "قُولُوا شَيْئًا"

"اَقُولُ ثَابِتٌ" اگر میں چاہوں تو تیسرے کا نام بھی لے سکتا ہوں، کسی نے پوچھا ہوگا

کہ وہ تیسرا کون ہے؟ فرمایا: "عثمٰنؓ۔"

محمد بن حنفیہ ان کے صاحبزادے ہیں، ان کا قول بھی نقل کر دیا ہوں کہ:

"قُلْتُ لِأَبِي أَيْ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: أَبُو بَكْرٍ قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ:

عُمَرُ! وَخَبِئْتُ أَنْ يَقُولَ عُثْمَانُ، قُلْتُ: ثُمَّ أَنْتَ! قَالَ: مَا

أَنَا إِلَّا زَجَلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ" (بخاری ج ۱ ص ۵۱۸)

ترجمہ: "میں نے اباجون سے پوچھا کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل آدمی کون ہے؟

حضرت علیؓ نے فرمایا: (بے تم جانتے نہیں) میں نے کہا: نہیں!

حضرت ابوبکرؓ! میں نے کہا پھر کون افضل ہیں؟ فرمایا عمر! میں

نے کہا اگر پھر میں نے "ثُمَّ مَنْ؟" کہہ دیا کہ اور کون؟ تو یہ

حضرت عثمانؓ کا نام لیں گے، اس لئے میں نے سوال بدل دیا

اور کہا: "ثُمَّ أَنْتَ؟" پھر آپ؟ فرمایا: میں تو مسلمانوں کی

جماعت کا ایک آدمی ہوں۔"

یہ حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ کی توابع قمی (میں مسلمانوں کی جماعت کا ایک

آدی ہوں، میری کیا بات۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے افضلیت کا تاج تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سر پر بھایا ہے، مگر ان کے افضل ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرے سے افضلیت کی شئی ہو رہی ہے۔

حضرت علیؓ کا زہد:

اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ دنیا سے اس شان سے مجھے ہیں کہ صرف سات سو درہم باقی تھے اور یہ ان کے مجھے میں سے باقی تھے اور وہ بھی ایک خادم خریدنے کے لئے رکھے تھے، یہ حضرت امیر المؤمنین کا زہد تھا، کوئی چیز ساتھ نہیں تھی، یہ سات سو درہم کسی ضرورت کے لئے رکھے تھے، ورنہ ان کو بھی نمٹا دیتے، جیسے سن سے پہلے دونوں بھائیوں نے نمٹا دیئے تھے۔

شیخینؓ کا زہد:

حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ جس دن گئے ہیں، دامن جہاد کر گئے ہیں، حضرت ابو بکرؓ کا معمول شریف یہ تھا کہ ہر جتنے بیت المال میں جہاد و دلوادیتے تھے کہ کوئی چیز پڑی نہ رہے، آپ کو معلوم ہے یہ تو پیسے آچکا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو روز کے روز نمٹا دیتے تھے، اگلے دن کے لئے نہیں رکھتے تھے، یعنی مسلمانوں کے دل سے بھی اسی دن نمٹا دیتے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کروٹیں بدلتے رہے تھے، نیند نہیں آرہی تھی، میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! کیا بات اور کیا پریشانی ہے؟ تنگی کے نیچے سے سات درہم نکالے (سات تھے یا کم و بیش تھے)، فرمایا کہ: یہ آج خرچ ہونے سے روکے گئے ہیں، اور مجھے غمگین رہی ہے کہ اگر اسی رات میں میرا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائی گا کہ نبی صاحب

شریف لا رہے ہیں، سات درہم چھوڑ کر کے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو یہ تھا کہ روز کے روز نمناتے تھے۔

اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا (معیار نیچے آگیا) کہ ہفتے کے ہفتے نمناتے تھے اور جس شخص کو بیت المال پر مقرر کیا تھا، اس کو حکم تھا کہ ہر ہفتے بیت المال پر جواز دے دی جائے، قوی خزانے میں ایک سو فی بھی باقی نہ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مہینے میں جواز دو لاتے تھے اور فرماتے تھے کہ کسی چیز کو ایک مہینے سے زیادہ نہیں پڑا رہنا چاہئے، سب کو نمنادو، تو ان اکابر کی طرح ایہ کون کر سکتا ہے؟

حضرت علیؑ کی شہادت کا دن:

حضرت حسنؑ نے فرمایا کہ آج رات جس میں کہ ان کا انتقال ہوا یہ وہ رات ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا اور اس میں کہ حضرت یحییٰ بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم کو شہید کیا گیا، بنی اسرائیل نے ان کو شہید کیا تھا، ان کے لئے تو یہ معمولی بات تھی اور اس رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول کی گئی تھی اور یہ تھی رمضان کی ۱۲ شب، لیلۃ القدر۔

یہاں دو سسکے ذکر کرتا ہوں، وقت تھوڑا ہے، بہت مختصر کرتا ہوں:

موت کے لئے اچھے وقت کا ملنا:

ایک تو یہ ہے کہ کسی شخص کو وفات کے لئے مبارک ترین وقت دے دیا جاتا ہے، یہ حق تعالیٰ شانہ کی خاص عنایت ہے، شب قدر میں کسی کا انتقال ہو، سبحان اللہ! کیا بات ہے! نہ بے سعادت، نہ بے نصیب، اسی طرح رمضان المبارک میں کسی کا انتقال ہو جانا اور خصوصیت کے ساتھ رمضان المبارک میں جس کے دن انتقال ہونا،

شب جمعہ میں، سبحان اللہ! ایک حدیث میں آتا ہے:

مَنْ مَاتَ فِي رَمَضَانَ كَانَ لَهُ ثَلَاثُونَ لَحْظَةً مِنْ الْجَنَّةِ

”قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ
مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَفَاءً اللَّهُ
بِحَقِّهِ الْفَيْرُ.“ (مشکوٰۃ ص ۴۱)

ترجمہ: ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا شب جمعہ میں یا جمعہ کے دن میں جس مسلمان کا انتقال
ہو، اگر اسے قبر کا صواب و کتاب نہیں دیا، لا اے تعین نصیب
فرمانے والی بھی موت نصیب فرمانے والی موت کے لئے اچھا دست
نصیب فرمانے والی نعمت اللہ تعالیٰ کی دعا ہے۔“ (قل ۱)

حیات و رفیع مہینہ علیہ السلام:

دوسرا مسئلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھنا یا نہ اٹھنا اس معاملے میں مسلمانوں کو
مرزائی بہت دھوکہ دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی عام فہم میں یہ مسلہ بھی نہیں آتا، نہ کبھی
دھوکہ میں، نہ کبھی منہ پر، اس کا تذکرہ ہی نہیں آتا مسلمان خالی اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں،
مرزائی کہتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ و آسمان پر اٹھلایا،
اچھا! اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ سادگی تو کہتے ہیں اٹھلایا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیسے
اٹھلایا؟ اس طرح اٹھ سکتے ہیں؟ جدید سائنس تو یہ بھی ہے کہ آسمان ہے ہی نہیں۔

قاری فی دہل:

ہمارے عزم ہے کہ اسے تو کسی چیز سے واقف نہیں، کہتے ہیں کہ جہاں
آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے اور تادیبی یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھیں ان کواؤں کا عقیدہ
جسٹایوں میں ہے، جیسا بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کے پہلو میں جا کر بیٹھ گیا اور
یہ سنا بھی نہیں کہتے ہیں (نور اللہ! استغفر اللہ!)

کیا بات یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے

بھانے کے لئے زمین میں کوئی جگہ نہیں ملی تھی کہ اللہ پاک ان کو آسمان میں لے گئے۔ جو شخص کافر ہو، وہ جو چاہے بکھارے۔

حیات و رفع الی السماء کا عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہے:

میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کا مسئلہ، مولوی کا مسئلہ نہیں ہے، قرآن کا مسئلہ ہے، حدیث شریف کا مسئلہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک تمام بڑے بڑے علمائے امت و اکابرین کا مسئلہ ہے، ایک عالم کا، ایک بزرگ کا بھی اس میں اختلاف نہیں ہے۔

حیات عیسیٰ اور قرآن:

ساتویں پارے کے شروع میں جو پہلا رکوع چلتا ہے، اس میں بنی اسرائیل پر، یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے کئی فرد جرم عائد کئے ہیں، ایک نمبر، دو نمبر، تین نمبر، چار نمبر، ایسے چلتے گئے۔ اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: "وَوَعَدْنَاهُمْ إِنَّا فَعَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ وَنُؤْتِيهِ الْهَلْوَٰةَ وَنُؤْتِيهِ الْهَلْوَٰةَ وَنُؤْتِيهِ الْهَلْوَٰةَ" ان پر ایک فرد جرم یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا عیسیٰ بن مریم رسول اللہ کو، (نحوذ باللہ من ذالک)، قرآن کریم نے یہ ان کا دعویٰ نقل کیا، اس کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

"وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ هُبِّتْ لَهُمْ وَإِنْ
الْبَدِیْنِ اِخْتَلَفُوْا فِیْهِ لَقِیْ شَكَّیْنِ مِّنْهُمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا
اِتِّفَاعُ الظُّلُمِ وَمَا قَتَلُوْهُ یَقِیْنًا بَلْ رَفَعْنَاهُ اِلَیْهِ وَنَحْنُ اَعْلَمُ
غَوْرِیْنَ اَخْبَرْنَا" (المائدہ ۱۵۷، ۱۵۸)

ترجمہ: "... انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا، نہ
سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کو اٹھواڑا ہو گیا، جو لوگ اس مسئلہ میں

اختلاف کر رہے ہیں وہ خود شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو کوئی علم نہیں حقیقت حال کا، محض انکل بچہ خیالات کی پیروی کر رہے ہیں، (بتادیا کہ ان کو علم نہیں جو کچھ بھی ان کی کوئی رائے و عقیدہ ہے، محض انکل بچہ ہے، اس کی بنیاد یقین پر نہیں ہے اور اسے پھر وٹے ہیں) اور فرماتے ہیں: انہوں نے قتل نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام کو یقینی طور پر، بلکہ اٹھالیا ان کو اللہ نے اپنی طرف اور اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے۔“

ہمارے حضرت مولانا نور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ کوئی تشریح نہ کرے آیت کی اپنی طرف سے، ایک عام مسلمان کے سامنے اس آیت کو پڑھو اور پڑھ کر اس سے پوچھو کہ کیا مطلب سمجھے اس آیت کا؟ انہوں نے قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ماردیا ہے، کیا آیت کا یہ مطلب ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے قتل نہیں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قطعی طور پر، یقینی طور پر، بلکہ اللہ نے اٹھالیا ان کو اپنی طرف۔ ہم نے نہیں اللہ نے اٹھالیا:

دینی یہ بات کہ کیسے اٹھالیا؟ اور وہ آسمان پر کیسے جاسکتے ہیں؟ بھائی! ہم نے سب کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود مجھے تھے، ہم تو کہتے ہیں کہ اٹھالیا تھا، یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ اٹھا سکتا ہے کہ نہیں؟

رفع کی حکمت:

اور یہ دعویٰ کرنا کہ ان کے بچانے کے لئے کیا زمین پر کوئی جگہ نہ ملی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ملی ہوگی لیکن اللہ کو منظور ہی یہ ہوگا کہ وہاں رکھیں، چنانچہ فرمایا: اور اللہ تعالیٰ ہے بہت بڑا زبردست اور بڑی حکمت والا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سارے اعتراضات کا جواب دے دیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا زندہ و عجد و آسمان

پر اٹھایا جاتا، قرآن کا مسئلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے، تمام صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہے اور پوری امت کا اس پر اجماع ہے۔ اب اگر کوئی اس کو نہیں مانتا ہے، اور دو کفر کی ولایت میں گرنا چاہے تو گرے، لیکن اسلام کا مسئلہ یہ ہی رہے گا۔

رفع عیسیٰ کے منکر معراج کے منکر کیوں نہیں؟

یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیسے اٹھایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر کیسے تشریف لے گئے تھے؟ مشہور قصہ ہے کہ ایک کافر نے حضرت ابوبکرؓ سے کہا تھا کہ وہ تمہارے دوست دھوکا کرتے ہیں کہ وہ اوپر تشریف لے گئے تھے، تو فرمایا کہ وہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہی کہتے ہیں، کہا کہ کیسے ٹھیک کہتے ہیں؟ وہ اوپر کیسے جا سکتا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ ہم اس سے بڑی بات کو مانتے ہیں کہ اوپر والے ان کے پاس آتے ہیں، تم عجیب آدمی ہو، یہ تو پھوٹی بات ہے کہ ان کو اوپر لے گئے، ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام ان کے پاس آتے ہیں، کیا فرشتے نہیں آتے؟ تو جو اللہ تعالیٰ جبرائیل و میکائیل اور دوسرے ملائکہ کو ان نبیوں کے پاس بھیج سکتا ہے وہی نبیوں کو اگر اوپر لے جانا چاہے تو کیوں نہیں لے جا سکتا؟

اسی پر بس کرتے ہوں۔

وآخر دعوانا انہ (لحمہم فیہا) رس (الشیاعس)

دو بڑے بد بخت!

بسم اللہ الرحمن الرحیم

رحمہ اللہ رسولی علی عارۃ (نزدیک ارضعنی)

”عن عبد اللہ بن سبیح قال حفظنا علی رضی اللہ
عنه فقال: والذی فلق الحبل ونزاع المسکة لتخصین هذه
من هذه. قال: قال اناس فاعلمنا من هو؟ قال: لیس من
جنسہ. قال: انشدکم باللہ ان یقتل غیر فاجلی قالوا: ان
نکت فذ غلبت ذلک استخیف اذ. قال: لا! ولكن
اکتکم انی ما وکلتکم الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلمہ“ (مسند احمد ج ۱ ص ۱۵۶)

ترجمہ: ”عبداللہ بن سبیح رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے
کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمیں خطاب دیا اور فرمایا اس ذات
کی قسم جس نے دانے کو چیرا اور روئے کو پیدا کیا ہے، اہل بیت علیہم
السلام نے یہ (دوسری) اس (مردوں کے خون) سے، ان لوگوں
نے کہا ہمیں بتائیے کون ہے؟ ہم اس کی سل اولاد کو بھی ہلاک

کر دیں گے۔ فرمایا: تم کو قسم دیتا ہوں اللہ کی کہ میرے قاتل کے
سوا کسی دوسرے کو قتل نہ کیا جائے، انہوں نے کہا: اگر آپ کو علم
ہو گیا ہے اس کا تو پھر کسی کو اپنا جانشین بنا دیجئے، فرمایا: نہیں!
لیکن میں تم کو سپرد کرتا ہوں اسی چیز کی طرف جس کے سپرد کیا تھا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔“

حضرت علیؓ کا خطبہ:

یہ حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کا آخری دنوں کا خطبہ ہے، حضرت
علی رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک مشہور قول کے مطابق ۶۳ سال ہو گئی تھی، ایک دن اپنے
رفقا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ رفقا کہنے لگے: ۶۳ سال! اور
فرمایا: اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی؟ کہا: ۶۳ سال! اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی؟
کہا: ۶۳ سال، پھر فرمایا: میرے بھی ۶۳ سال پورے ہو رہے ہیں۔

حضرت علیؓ کو اپنی شہادت کی پیشگی اطلاع:

پھر آپؓ نے منبر پر خطبہ دیا اور اس خطبے میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ
کی قسم اسی گردن کے خون سے یہ داڑھی رنگین ہو جائے گی، لوگوں نے کہا کہ آپ
بتائیے ایسا کون شقی ہے، ہم اس کے پورے گھرانے کو ہلاک کر دیں گے، فرمایا: میں تم
کو اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ میرے قاتل کے سوا کسی کو کچھ نہ کہا جائے، لوگوں نے
کہا کہ جب آپؓ کو قرب اجل کا پتہ چل گیا ہے کہ اب وقت قریب آیا جاتا ہے تو
کسی کو اپنا جانشین مقرر کر دیجئے اور خلیفہ بنا دیجئے، فرمایا: نہیں! میں تمہیں اسی حالت
کے سپرد کرتا جاتا ہوں جس حالت کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سپرد کر کے گئے
تھے، یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو متعین طور پر مصراحت کے ساتھ خلیفہ بنا کر
نہیں گئے تھے، بعد میں ہم نے بنایا۔

حضرت علیؑ کی شہادت کی خوشخبری:

اب اس خطبہ شریف میں چند چیزیں قابلِ غور ہیں، ایک حضرت امیر المومنینؑ کا یہ کہنا کہ اللہ کی قسم یہ رازھی اس خون سے رنگین ہو جائے گی، یہ علم ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تھا، کیونکہ متعدد احادیث میں یہ مضمون وارد ہوا ہے یعنی: حضرت مسی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا تھا کہ:

”عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ:
اتَّبِعْنِي مَنْ أَتَى مِنْ الْأَوَّلِينَ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَكَلِمًا قَالَ:
غَابِرُ السَّافَةِ قَالَ: اتَّبِعْنِي مَنْ أَتَى الْآخِرِينَ قُلْتُ: اللَّهُ
وَرَسُولُهُ أَكَلِمًا قَالَ: قَبْلَكَ“ (قرطبی ج ۴ ص ۷۸)

ترجمہ: ”حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: (اے علی!) کیا تو جانتا ہے کہ سب سے پہلا بد بخت کون ہے؟ میں نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: وہ اونٹنی کی کونچیں کاٹنے والا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: (اے علی!) کیا تو جانتا ہے کہ سب سے آخری بد بخت کون ہے؟ میں نے کہا کہ: اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: حیرا قاتل!“

دنیا کا بڑا بد بخت:

گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے سب سے بڑے بد بخت وہ ہوئے ہیں، ایک حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے والا، اس کی کونچیں کاٹنے والا، یہ سب سے بڑا بد بخت تھا جس نے اپنی پوری قوم کے لئے عذاب الہی کو

دعوت دی، خود بھی مراد قوم بھی مری جبکہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو آگاہ کر دیا تھا جیسا کہ قرآن کریم میں ہے: "فَقَالُوا لَهُمْ دَسُوفُ اللَّهِ نَافِلَةٌ اللَّهُ وَمُسْتَفْهَاءٌ" (المؤمن: ۱۳) پس کہا ان کو اللہ کے رسول نے یہ اللہ کی خاص عطا کی ہوئی اونٹنی ہے اس کو تکلیف اور گزند پہنچانے سے بچو، اور اس کی پانی کی باری کے معاملہ میں بھی ڈرو، اس کو روکو نہیں۔

تو سب سے بڑا بد بخت اٹھا اور اس نے اپنے رکھتا کے ساتھ مل کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور اس کو قتل کر ڈالا۔

اور دوسرا سب سے بڑا بد بخت وہ ہوگا جو تیری اس داڑھی کو اس گردن کے خون سے رنگین کرے گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا تھا اور حضرت امیر المؤمنین محسن فرماتے تھے کہ اس کا اب وقت آگیا ہے، اس لئے خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی۔

بڑا بد بخت کیوں؟

اب رہی یہ بات کہ یہ سب سے بڑا بد بخت کیوں ہے؟ واللہ اعلم! اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ابھی بتایا تھا کہ وہ بد بخت جس نے ناقہ صالح کو قتل کیا تھا اس نے اپنی پوری قوم کے لئے اللہ کے عذاب کو دعوت دی تھی، اور اس دوسرے بد بخت عبدالرحمن ابن ملجم خارجی نے امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو شہید کر کے خلافت نبوت کا خاتمہ کر دیا۔

خلفائے راشدین چار ہیں، حضرات ابوبکر، عمر، عثمان وعلی رضی اللہ عنہم، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت جو چھ مہینے رہی یہ حضرت علیؑ کی خلافت کا ختم تھا، اس بد بخت نے حضرت امیر المؤمنین خلیفہ راشد کو شہید کر کے امت کو خلافت نبوت سے محروم کر دیا، کچھ وہ بد بخت تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اور

حضرت عثمانؓ کو شہید کرنا، سب سے پہلا رشتہ تھا جو اسلام کی دیوار میں ڈالا گیا اور آخری رشتہ جو خلافت نبوت کی باقی رہی تھی اس کو حضرت علیؓ کی شہادت سے ختم کر دیا گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہایت پارسا و پاک زمانہ تھا اور تمام سعادتمندوں اور برکتیں حق تعالیٰ شانہ نے اس زمانے میں جمع کر دی تھیں۔

زمانہ نبوت کا بقیہ:

حضرات خلفائے راشدین کا زمانہ گویا بقیہ نبوت کا زمانہ تھا، اس لئے کہ حضرات خلفائے راشدین تمکید تمکید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہاج پر تھے۔
 شہ ولی اللہ محدث دہلویؒ "ازلہ الخلفاء" میں لکھتے ہیں کہ:
 "ایام خلافت بقیہ ایام نبوت بود و است، گویا در ایام نبوت حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تعریضاً بر زبان میفرمود:"
 ترجمہ: "خلافت راشدہ کا زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا بقیہ تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف فرما تھے تو اپنی زبان مبارک سے احکامات صادر فرماتے تھے۔"

اور شاہ صاحبؒ کے الفاظ میں اس خلافت راشدہ کے زمانے میں:
 "ساکت نشد بدست و سر اشارہ میفرماید۔" (خلافت راشدہ کے زمانہ میں آپؐ خاموش بیٹھے گئے، سر اور آنکھوں کے اشاروں سے سمجھا رہے تھے) کچھ والوں نے آپ کے اشاروں کو سمجھا اور اس کے مطابق عمل کیا، عام لوگ نہیں سمجھ سکتے۔

خلافت علیؓ منہاج نبوت:

تو ان چار خلفائے راشدین کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کا ایک عمل بھی منہاج نبوت سے جڑا ہوا نہیں ہے اور یکملہ معجز ہیں خلافت راشدہ کے کہ کسی قسم کی کوئی

صلوات، کوئی تقاضہ وقت اور کسی قسم کی کوئی رعایت ان حضرات کے مد نظر نہیں تھی، ٹھیک ٹھیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقل قدم پر چلنا اور امت کو چلانا یہ ان کے مد نظر تھا، خلافت راشدہ ختم ہوئی تو یہ ساری برکات ختم ہو گئیں، دنیا میں اندھیرا چھا گیا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جیسے لوگ بھی اسے محسوس کرتے ہیں، ان اکابر نے جن کے سامنے یہ واقعات پیش آئے ہوں گے کیا انہوں نے محسوس نہیں کیا ہوگا؟

دنیا اندھیر ہو گئی:

جس دن حضرت مولانا محمد یوسف دہلوی تبلیغ والوں کے انتقال کی خبر پہنچی ہے، واقعتاً مجھے ایسا محسوس ہوا کہ دنیا تاریک ہو گئی ہے، سورج ڈوب گیا ہے، بالکل بکی قصہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی قدس سرہ کی وفات پر مجھے پیش آیا تھا۔ جس دن حضرت کے انتقال کی خبر آئی تھی جمعہ کا دن تھا بس یوں سمجھئے کہ مجھ سے ضبط نہیں ہو رہا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اندھیرا چھا گیا ہے، ذرا غور کرو جس دن امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہوگا اور خلافت راشدہ کا آخری چراغ گل کر دیا گیا، اس دن دنیا میں کتنا اندھیرا چھایا ہوگا؟ اور جس شخص نے امت کو خلافت راشدہ کی ان برکات سے محروم کر دیا اس سے بڑا بد بخت کون ہو سکتا ہے؟

خلافت راشدہ کی دو قسمیں:

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خلافت راشدہ کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک خلافت راشدہ خاصہ اور دوسری عامہ۔

شہادت عثمانؓ سے خلافت خاصہ کا خاتمہ:

خلافت راشدہ خاصہ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ختم ہو گئی تھی، شاہ صاحبؒ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ:

”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَلَيْتُ النَّبِيَّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَمْرَاتٍ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ كَذِبٌ
 اللّٰهُ فِيْهِمْ بِالْبَرَكَةِ. فَصُفِّهُنَّ ثُمَّ دَعَا لِيْ فِيْهِنَّ بِالْبَرَكَةِ
 قَالَ: لَعَلَّهِنَّ فَاَجْعَلِيْنَ فِيْ مِرْوَدِكِ كَلِمَةً اَوْ دُرَّةً اَنْ تَاْخُذَ
 مِنْهُنَّ شَيْئًا فَاَدْخُلِيْ فِيْهِ يَدَكَ فَحُدُّهُ وَلَا تَسْفُرْهُ نَفْرًا. لَقَدْ
 خَمَمْتُ مِنْ ذٰلِكَ الشَّعْرَ كَذَا وَكَذَا مِنْ وَشِيٍّ فِيْ سَبِيلِ
 اللّٰهِ فَكُنَّا نَأْكُلُ مِنْهُ وَنَطْعُمُ وَكَانَ لَا يُقَامُ فِيْ حَقْوِيْ حَتّٰى
 كَانَ يَوْمَ قَتْلِ عُثْمَانَ فَانْتَهَى الْقَطْعُ " (مشکوٰۃ ص ۵۶۰)
 "وَكَانَ يَقُوْلُ اِمِيْ حُرَيْرَةُ:

بِلَاسِ هُمْ وَبَنِيْ هَمَّانٍ يَنْتَهِمُ
 فَمُ الْجَرَابِ وَهَمُّ الشَّيْخِ عَفْسَانِ

(مرقاۃ ص ۵۷۹)

ترجمہ: "حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند کھجوریں لے کر آیا، میں نے کہا اے اللہ کے رسول! ان میں برکت کی دعا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں میں ان میں برکت کی دعا فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو لے لیجئے اور اچھے خوشروان میں ان کو ڈال لیجئے، جب ان میں سے پینے کا ارادہ ہو تو اس میں ہاتھ ڈال کر لے لیجئے اور اس کو ہڈیاں نہیں، میں نے ان کھجوروں میں سے اسٹے اسٹے مٹی سے اللہ کے راستے میں (خرچی کرنے کے لئے) ہم ان میں سے خود بھی کھاتے رہے اور لوگوں کو بھی کھلاتے رہے اور وہ ہسپانی ہمیشہ میرے پاس رہی۔ یہاں تک کہ میں ان حضرت

عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو اس دن وہ کہیں مگر تھی۔

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ لوگوں کو ایک غم ہے اور میرے لئے دو غم ہیں، ایک قحطی کے غم ہو جانے کا غم اور دوسرا حضرت شیخ عثمان رضی اللہ عنہ کے شہید کئے جانے کا غم۔“

حضرت ابو ہریرہؓ کی قحطی میں برکت :

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کھجوریں مجھے حنایت فرمائی تھیں، میں نے ان کو قحطی میں، سینیائی میں ڈال لیا، کھجوریں ڈال کر ہیبائی کو کمر پر باندھ لیا جب ضرورت ہوتی کھا لیتا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بتائیں سکتا کہ کتنے صاع، کتنے نمن میں نے ان میں سے کھائے ہوں گے اور صدق کیا ہوگا، لیکن جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ وہ قحطی مگر تھی اور اگر کر ایسی غم ہو گئی کہ معلوم نہیں زمین اس کو کھا گئی یا آسمان اس کو اچک کے لے گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔

برکات نبوت کا خاتمہ :

حضرت شاہ صاحبؒ نے لکھا ہے کہ یہ برکات نبوت کے ختم ہونے کی طرف اشارہ تھا، حضرت ابو ہریرہؓ اس دن گھیلوں میں روتے پھرتے تھے اور فرماتے تھے کہ آج دنیا کو ایک غم ہے اور مجھے دو غم ہیں، ایک اپنی قحطی کے غم ہو جانے کا، اور ایک شیخ عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل ہو جانے کا، قحطی کا غم ہو جانا تو کوئی بات نہیں تھی لیکن غم اس کا تھا کہ برکات نبوت ختم ہو گئیں، اور امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے شہید کئے جانے کے بعد یہ برکات نبوت بالکل ختم ہو گئیں، اس لئے بجا فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے بڑا بد بخت یہ شخص ہے جس نے پوری امت کو برکات نبوت

۔ محروم کر دیا ہے۔

خارجی اور تکفیر صحابہؓ

یہ عہدِ ارضین ابنِ سلیم خارجی تھا، یہ خارجیوں کا ایک گروہ تھا ہے جو حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جو لڑائی مصلحین میں ہوئی تھی اس کے خاتمے پر پیدا ہوا تھا، اس وقت دو حکم مقرر کر دیئے گئے تھے، پہلا تھا کہ وہ مسلمانوں کے درمیان میں اس اختلاف کا فیصلہ کریں گے، اسی وقت یہ خارجی کھڑے ہو گئے، خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جماعت کے وکیل عبید بن علی میں سے ایک گروہ کٹ کر گئے خارجی بن گیا، دو کتبہ تھا دونوں کا کفر ہیں، نفوذِ بائد! حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی کافر اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی کافر، جب دونوں کافر تو باقی سارے صحابہؓ کافر، نفوذِ بائد! یہ سب سے پہلا گروہ ہے جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی امانیہ تکفیر کی اور یہ بد بخت ایسے تھے کہ صحابہؓ کے پاس آ جاتے نہیں تھے، ان سے ملنے نہیں تھے۔ اس لئے جو جی میں آتا تھا سکتے بتاتے تھے۔

حردری خارجی تھے:

مشکوٰۃ اور دوسری احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک شخص نے کہا، اے اللہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی، اور کہنے لگی کہ:

”مَا بَالُ الْخَالِصِ تَقْضِي الصُّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ“ قَالَتْ غَائِبَةٌ. (آخرُ وَبَيَّةُ آتٍ) ثُمَّ كَانَ بَعْضُنَا ذَالِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصُّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ“

(مشکوٰۃ ص ۱۷۹)

ترجمہ: ”یہ کیا بات ہے کہ خالص عورت روزے کی

تفصیل کرتی ہے، اور لڑکی تفتہ نہیں کرتی؟ (جب ماہِ رمضان میں

عورتوں کے خاص ایام شروع ہو جائیں تو وہ روزہ نہیں رکھیں گی لیکن ان کی قضا کریں گی، اور ان خاص ایام میں جو نمازیں گزر جاتی ہیں ان کی قضا ان کے ذمہ نہیں ہے، خارجی لوگ یہ فتویٰ دیتے تھے کہ نماز، روزے سے زیادہ اہم ہے، جب روزے کی قضا ہے تو نماز کی قضا کیوں نہیں؟ جاہل کسی عالم کے پاس بیٹھتے تو مسئلہ معلوم ہوتا صرف اپنی عقل دوڑاتے تھے، تو ام المومنین نے اس کے سوال کو سن کر فرمایا: تو حرو یہ (خارجی) ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہمیں یہ حالت پیش آتی تھی تو ہمیں روزے کی قضا کرنے کا حکم کیا جاتا تھا، نماز کے قضا کرنے کا حکم نہیں کیا جاتا تھا۔“

حضرت علیؑ کی شہادت کا سبب:

یہ خارجیوں کا گروہ تھا نعوذ باللہ! ثم نعوذ باللہ! ان کا مشورہ تھا کہ اس وقت امت میں فساد کے سرفراز (نعوذ باللہ) تین آدمی ہیں، ایک حضرت علیؑ، دوسرے حضرت معاذؓ یہ اور تیسرے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم۔ تین آدمی اس کام کے لئے مقرر ہوئے کہ فلاں تاریخ کو ان تینوں کا کام تمام کر دیا جائے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لئے یہ عبدالرحمن بن ملجم بد بخت مقرر ہوا، اور ان دونوں معمرات کو شہید کرنے کے لئے دوسرے آدمی مقرر ہوئے اور طے یہ کیا کہ جب یہ نماز کے لئے آئیں تو آتے ہوئے ان پر حملہ کر دیا جائے، حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کی عادت شریفہ تھی کہ جب نماز کے لئے تشریف لاتے تھے تو لوگوں کو اٹھاتے ہوئے تشریف لاتے تھے، الصلوٰۃ! الصلوٰۃ! کہہ کر لوگوں کو اٹھاتے ہوئے آتے تھے، یہ عبدالرحمن بن ملجم بد بخت چھپ کر بیٹھا ہوا تھا، اس نے بھرپور حملہ کیا اور زخم کاری لگایا،

لوگوں نے اس کو پکڑ لیا تو اس نے ایک دو اور آدمیوں کو بھی زخمی کیا، لیکن پکڑا گیا، کہنے لگا کہ اتنے دن جو مجھے ہیں اس تواریکوز ہر میں بھار رہا ہوں۔

حضرت علیؑ کا عدل و احتیاط:

لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس کو قتل کرویں، فرمایا: اپنے قاتل کو کیسے قتل کروں؟ یہ بھی کبھی سنا ہے؟ پھر ارشاد فرمایا کہ دگر میں بچا گیا اور زخم ٹھیک ہو گیا تو پھر میں اس سے خود معاملہ کروں گا، کوئی اس کو سزا دے دوں گا، اور اگر میں رخصت ہو گیا تو تم لوگوں کو اختیار ہے کہ تم اس کو معاف کر دو یا اس سے قصاص لے لو، لیکن دیکھو قصاص برے طریقے سے نہیں لیتا، جو شریعت کا دستور اور اصول ہے اس کے مطابق قصاص لیتا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

”اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْاِحْسَانَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ فَاِذَا قُتِلْتُمْ فَامْسِكُوا الْقَتْلَ وَاِذَا ذُبِحْتُمْ فَامْسِكُوا الذَّبْحَ ... الخ.“ (مسلم ج ۲ ص ۱۵۲)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے معاملے میں احسان کا حکم دیا ہے۔ یعنی حسن سوکھ گا، جب تم کسی کو قتل کرو تو حسن طریق سے قتل کرو اور جب تم کسی پر نور کو ذبح کرو تو اسے نیک اندیشی سے اس میں بھی حسن سوکھ کرو (یعنی چمری تیز ہو جا کہ جلدی فارغ ہو جائے)۔“

اسی شریعت کا مسئلہ ہے: ”لَا قُوَّةَ اِلَّا بِالْعُسْفِ“ (مجمع الزوائد ج ۶ ص ۲۹۱) یعنی قصاص نہیں لیا جائے گا مگر تلوار کے ساتھ۔ جیسی اگر خدا انور اسے کوئی کسی کو قتل کر دے، اس کا قاتل ہونا ثابت ہو جائے اور مقتول کے ولی معاف نہ کریں تو مقتول کے بدلہ میں اس سے قصاص لیا جائے گا، اور اسے قتل کیا جائے گا، لیکن یہ نہیں

کہ ایذا پہنچا کر قتل کرو، بلکہ تلوار سے سر قلم کر دو بس۔

جس رات حضرت علی رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوا اسی رات حضرت سعادہ رضی اللہ عنہ بھی جب گھر سے مسجد کی طرف تشریف لا رہے تھے ان پر بھی حملہ ہوا، لیکن الحمد للہ! کارگر نہیں ہوا، تاہم ان کے کوسلے پر زخم آیا تھا جس سے ان کی ایک رگ کٹ گئی تھی جس کی وجہ سے پھر اس کے بعد حضرت سعادہ رضی اللہ عنہ کی اولاد نہیں ہوئی، اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس دن فجر کی نماز کے لئے تشریف ہی نہیں لائے تھے، وہ مصر میں تھے، مصر کے گورنر تھے ان کی جگہ کسی اور آدمی نے نماز پڑھائی اور وہ شہید ہو گیا، حضرت سعادہ رضی اللہ عنہ کے مسمولی زخم آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو خطا عطا فرمادی، اس کے بعد میں ساڑھے بیس سال تک وہ ماشاء اللہ حیات رہے، سن ۶۱ھ میں ان کا انتقال ہوا، یہ سن ۴۳ھ کا قلعہ ہے۔

بہر کیف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے درخت کو چیرا ہے اور روع کو پیدا کیا ہے کہ یہ داڑھی اس خون سے رنگین ہوگی۔ لوگوں نے کہا کہ اگر قاتل آپ کو معلوم ہے تو پھر ہمیں بتا دیجئے تاکہ ہم صرف اس شخص کو نہیں بلکہ اس کے چارے خاندان کو ہربار کر دیں۔ فرمایا: نہیں! میں تم کو قسم دیتا ہوں کہ میرے قاتل کے سوا کسی دوسرے کو کچھ نہ کہنا، جس نے مجھے قتل کیا ہے اگر تم چاہو تو اس سے قصاص لے سکتے ہو، یہ سازش ہے جو تیار کی گئی ہے، لہذا اس سازش کے تمام سرغنوں کو پکڑو اور کیفر کر دو تک پہنچاؤ، مگر کسی دوسرے آدمی کو مارنے کی اجازت نہیں۔

حضرت علیؑ کا جانشین کے تقرر سے انکار:

لوگوں نے کہا کہ حضرت! اگر آپ محسوس فرماتے ہیں کہ اب وقت قریب آیا چاہتا ہے اور خطبے کا یہی مطلب ہے تو پھر آپ کسی کو اپنا جانشین مقرر کر دیجئے کہ

میرے بعد فلاں آدمی ہوگا، فرمایا: نہیں! میں جانشین مقرر نہیں کروں گا بلکہ میں صہبہا
 اسی حالت پر چھوڑ کر جاؤں گا جس حالت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں چھوڑ
 کر گئے تھے، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا تھا۔
 اب یہاں اتنی بات سمجھ لیجئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً کسی کو
 اپنا جانشین مقرر نہیں فرمایا تھا، یعنی جس طرح کہ عام طور سے دستور ہے کہ تحریر کھواوی
 بناتی ہے اور اس کا اعلان کروادیا جاتا ہے کہ فلاں آدمی ولی عہد ہے، یعنی ان کے بعد
 فلاں آدمی ان کا جانشین ہے۔

عذیر خرم میں جانشینی کے تقرر کا قصہ:

لہذا جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین بنادیا تھا، فلاں وقت پر بنادیا تھا، یا فلاں موقع پر بنادیا تھا۔
 وہ غلط ہے۔ میں نے اپنی کتاب ”شیعہ سنی اختلاف اور صحابہ مستقیم“ میں اس مسئلہ پر
 مکمل بحث کی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ عذیر خرم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فایضہ بنادیا تھا۔
 عذیر خرم کیا ہے؟

عذیر خرم کیا ہے؟ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ آتی ہے جس کا نام خرم ہے۔
 وہاں ایک نازب تھا جس میں بادش کا پانی میں ہو جاتا تھا، ایسے ہی کوئی نشیبی جگہ ہوگی
 اس کو عذیر خرم کہتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی پر وہاں
 چڑا دیا تھا اور وہاں یہ فرمایا تھا کہ:

”مَنْ شُكِّتْ خَوْلَاهُ فَعَلَيْهِ خَوْلَاهُ“ (مکتوبہ ص ۵۲۳)

ترجمہ: ”جس کا میرا ہوں غم، بھی اس کا مولا

ہے۔“

حضرت علیؑ کو مولیٰ کہنے کی وجہ:

مولیٰ کے بہت سے معنی آتے ہیں، ان میں سے ایک معنی محبوب کے بھی ہیں۔ مطلب یہ کہ جو شخص کو مجھ سے محبت رکھتے ہو وہ علیؑ سے بھی محبت رکھے، اور یہ بات اس نے ارشاد فرمائی تھی کہ جیہ احوال سے پہلے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نہیں پہچانتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہیں تھے۔ مگر یہ سب گزر گئے اور وہاں یمن میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دوسرے حضرات بھی لے کر گئے تھے۔ انا کا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا آپس میں ایسی بات پر من و تو ہو گیا اور نبیوں نے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شکایت کی، اس سے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہو کر جب میری زندگی میں بھی آپ احقر کو نہیں لے کر رہے ہیں۔ تو بعد میں آپ ہو کر اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کو ایک فریضہ لازمہ کے طور پر امت کے ذمے ضروری قرار دے دیا یہ مطلب ہے اس حدیث: "انہی ثلثت مولانا فعلی مولانا" کا۔

اور عین میں سے "مولانا علی" کی اصطلاح بھی ہے، اہل سنت اس کو مانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارے محبوب ہیں، اور ان کی محبت اور ان کی عمل و اولیٰ کی محبت، اہل سنت کے نزدیک لازم ایمان ہے اور جو شخص ان کی محبت سے خالی ہو اسے مظلوم ہونے چاہئے کہ وہ ایمان سے لادریغ ہو جائے گا، غور فرمنا!

لڑائی سے رشتے ختم نہیں ہوتے:

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے اکابر کی لڑائیاں بھی ہوئیں، ان پر غصہ کرنے کا موقع نہیں، لیکن اسی مختصر ہی بات یاد رکھی جائے کہ اس لڑائی کے باوجود محبت باقی تھی، کیونکہ وہاں یہودیوں کے درمیان مذاقہ ہو جایا کرتا ہے اور آپس میں دست و پائیاں بھی ہو جاتے ہیں، لہذا وہ لڑائی تک

نوبت بھی آجاتی ہے، لیکن بھائی! وہ اپنی جگہ ہے، اس کی محبت اپنی جگہ ہے۔

حضرت معاویہؓ کا ہرقل کو انتباہ!

یہی وجہ ہے کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اطلاع پہنچی کہ روم کا بادشاہ ہرقل ہمارے بائیں اختلاف کی وجہ سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اسلامی مملکت پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اس نے سوچا کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں تو اس وقت ان پر حملہ کرنے کا موقع اچھا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع پہنچی تو امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو خط لکھا کہ: اوصرفانی کیے! یعنی اشتعال دلانے والا خط، تو ہماری لڑائی سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتا ہے؟ تجھے یہ بات معلوم ہونی چاہئے کہ اگر تو نے اسلامی مملکت پر حملہ کرنے کی حماقت کی تو میں اپنے بھائی سے صلح کر لوں گا اور ان کے ماتحت ہو کر لڑوں گا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج کا سب سے پہلا سپاہی ہو میرے سامنے آئے گا اس کا نام معاویہ ہوگا۔ یہ واقعہ حضرت مفتی محمد تقی صاحب نے اپنی کتاب ”مقام صحابہ“ میں بھی نقل کیا ہے۔

مجھے یاد ہے کہ حضرت نے جب دو کتاب لکھی تھی، اس کے بعد ہمارے مدرسے میں تشریف لائے تو میں نے حضرت کو مبارکباد دی تھی، میں نے کہا کہ آخری زندگی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ستاب لکھا، یہ انشاء اللہ حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ حضرت نے میری اس بات کو بہت پسند فرمایا تھا۔ ہمیں صحابہؓ کے درمیان محاکمہ کی اجازت نہیں:

تو بس اتنی مختصری بات یہاں یاد رکھئے کہ ان کی آپس میں غلط فہمی کی وجہ سے مناقشہ ہو گیا۔ ہمیں اس پر فیصلہ کرنے یا محاکمہ کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ دو بھائیوں کی لڑائی تھی۔ چنانچہ اگر دو شہزادوں کے درمیان لڑائی ہو جائے یا مناقشہ

ہو جائے تو بھٹل کے لڑکے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کا فعل کرے۔ یا ان کا محاکمہ کرے۔ ان اکابر کے مقابلہ میں ہماری حیثیت تو بھگیوں کی بھی نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں اپنی زبان کھولیں اور محاکمہ کریں اور یہ کہیں کہ فلاں حق پر تھا، فلاں باطل پر تھا۔ نہیں! اہل سنت نے ایک چھوٹی سی بات ہمارے لئے محفوظ کر دی کہ ان مشاہرات میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اولیٰ بالحق تھے، یعنی حق کے زیادہ قریب تھے یا یوں کہو کہ وہ حق پر تھے اور دوسرے حضرات غلطی اور خطا پر تھے، ان کو خط نہیں ہوئی تھی۔ صحابہ کے درمیان حق و باطل کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ خطا اور صواب کا اختلاف ہے، تو بہر حال ہمارے لئے اتنی مزنیٰ سی بات ہے کہ وہی کو یاد رکھو، اس کے بعد زیادہ کاوش نہ کرو۔

عنین مسئلے جنت میں جا کر بھی نہیں کھلیں گے:

ہمارے حضرت حکیم الامت قدس سرہ ارشاد فرماتے تھے کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی قدس سرہ کا ارشاد ہے (ان کا قول حضرت نقل کرتے ہیں) کہ: تمہیں مسئلے ایسے ہیں جو جنت میں جا کے بھی نہیں کھلیں گے، ان کی حقیقت مشکف نہیں ہوگی، ان میں سکوت ہے، زبان کا بھی سکوت، دماغ کا بھی سکوت، گویا سوچ ہی نہیں۔ فرمایا: ایک وحدۃ الوجود کا مسئلہ ہے، ایک تقدیر کا مسئلہ ہے اور ایک مشاہرات صحابہ کا مسئلہ ہے۔ صحابہ کرامؓ کے اختلافات، اس تقدیر الہی تعالیٰ ہمیں زیادہ اس میں کاوش کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم سب کے نام پر ”رضی اللہ عنہ“ دل کی مگرانی سے کہتے ہیں، دونوں بھائی ہیں، ایک باپ ہے، ایک چچا ہے، ہم نہ باپ کی گستاخی کریں نہ چچا کی گستاخی کریں۔

چھوٹوں کو بڑوں کے معاملہ میں قرین بننے کی اجازت نہیں:

حضرت حکیم الامت فرماتے تھے کہ: ایک دفعہ میرے والد ماجد کی میرے

بچا کے ساتھ کچھ رنجش ہو گئی اور رنجش اتنی بڑھی کہ آپس میں بات چیت بند ہو گئی، میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا، سہ ماہی تو دوسرے دن کا تیسرے دن والد صاحب نے پوچھا کہ تم اپنے بچا سے شہ ہو؟ میں نے کہا ان کی آپ سے بات چیت ٹھیک ہے تو میں کیوں متا حضرت ازماتے ہیں کہ پوری زندگی میں والد صاحب نے مجھے کبھی تھپڑ نہیں مارا، لیکن ان دن میرے ایک تھپڑ مارا اور فرمایا کہ میرا بھائی، جسے میں تو فریون تھا، میرا تو چچا ہے، حضرت تھپڑ اس قدر قوی ہو گئے کہ وہ اپنے والد ماجد کا یہ تعدد نقل کر کے فرمایا کرتے تھے کہ ہاں اور وہی یوں تربیت کیا کرتے ہیں کہ اب تو لوگ اپنے بھائی کرتے ہیں کہ بی بی اولاد کو روک دیتے ہیں کہ خیر ارادہ ہو وہ مخالف نہیں کریں گی، اگر تو خداں سے دعا کہ اصل واقعہ ایسا نہ ہو!

انگریز "شہرت علی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اسی طرح مجبور کرتے تھے آپ نے کسی کیفیت پر دستبرداشت نہیں کیا، لیکن صحیح بخاری میں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی ہے اور شادی اللہ نے تو "ازالتہ لکھا" میں دلیل کے ساتھ اس کو ثابت کیا ہے کہ یہ بات متواتر تھی کہ

لَعَنَ عَائِشَةُ وَصَحْبُهَا عَلِيًّا فَلَمَّا قَالَ لَيْ
 وَبَيْنَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرْصَدِ الْأَعْمَلِ لَيْ
 أَنْبَاكُمْ وَنَحَاكُمْ حَتَّى انْتَقَبَ كُنَا فَوْنِي اَصْحَابُ ابْنِ يَنْسِي
 ضَمِنَ وَيَقُولُ قَائِلُ اَنَا اُولَى وَيَا بَنِي اَللّٰهُ وَالْمُؤْمِنُونَ اِلَّا
 اَبَا بَكْرٍ

ترجمہ: "حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنیوں کے پاس میں مجھے فرمایا کہ اپنے باپ اور اپنے بھائی کو یاد کرو کہ میں قرآن لکھ دوں، یہ نہ کہ نہ کہ علی کوئی سب سے اولیٰ کے اور کوئی تمنا کرنے والا تمنا

کرے کہ میں خلافت کا زیادہ حق دار ہوں، اللہ تعالیٰ اور انبی
ایمان بھی ابوبکرؓ کے سوا کسی اور کو خلیفہ بنانے سے انکار کرتے
ہیں۔"

صدیق اکبرؓ کی امامت اور حکم الہی:

لیکن بعد میں ارشاد فرمایا کہ: مجھے اللہ کے اعجاز پر اور مسلمانوں کی فراست
پر اجماع ہے اس لئے مجھے تحریر کی ضرورت نہیں رہی اور وہ واقعہ بھی حدیث کی کتابوں
میں موجود ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرضی الوقات میں جبکہ آپ صلی
اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف نہیں لے سکتے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ
نماز پڑھائیں، اور جیسے کہ حضرت عی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک جانشینی
تھی، حدیث شریف میں آتا ہے۔

”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُئْعَةَ قَالَ: لَمَّا أَسْتَعِيرَ بِرَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بَعْدُ فِي نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
ذُغَابَ بِلَالٍ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ: قَرُّوْا مَنْ يُصَلِّيْ بِكُمْ
فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زُئْعَةَ فَإِذَا عُمَرُ فِي النَّاسِ وَكَانَ
أَبُو بَكْرٍ غَائِبًا فَقُلْتُ: يَا عُمَرُ! قُمْ فَصَلِّ بِالنَّاسِ. فَظَنَنْتُمْ
فَكَبَّرَ فَلَمَّا سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ
وَكَانَ عُمَرُ رَجُلًا مُّجَهَّرًا. قَالَ: فَأَيْنَ أَبُو بَكْرٍ؟ يَا أَبَى اللَّهِ
ذَالِكَ وَالْمُسْلِمُونَ يَا أَبَى اللَّهِ ذَالِكَ وَالْمُسْلِمُونَ فَبَعَثَ
إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَجَاءَهُ بَعْدَ أَنْ صَلَّى عُمَرُ بِلَالُكَ الصَّلَاةَ
فَصَلَّى بِالنَّاسِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: لَمَّا سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ صَوْتٌ غَمَزَ، قَالَ ابْنُ زُفَعَةَ: عَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اجْتَلَعَ رَأْسُهُ مِنْ حُبْرَتِهِ ثُمَّ قَالَ: لَا لَا لَا لَا لِيَصْلِيَ بِالنَّاسِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ، يَقُولُ ذَلِكَ مُعْظَبًا ۱۱

(ابن ماجہ ج: ۲ ص: ۲۸۵)

ترجمہ: ... حضرت عبداللہ بن زمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدید ہو گئی تو دوسرے صحابہؓ کے علاوہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باجماعت نماز کی اطلاع دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کسی کو کہو کہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عبداللہ بن زمر باہر آئے تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں میں موجود ہیں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ غائب ہیں، حضرت ابن زمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرؓ سے کہا: آپ آگے بڑھ کر نماز پڑھائیے، حضرت عمرؓ آگے بڑھے اور تحمیر تحریرہ کہی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کی آواز سنی تو چونکہ حضرت عمرؓ کی آواز (قدرتی طور پر) بلند تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ابوبکر کہاں ہیں؟ اللہ نے اس کا انکار کیا اور مسلمانوں نے انکار کیا، اللہ نے اس کا انکار کیا اور مسلمانوں نے انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکرؓ کی طرف آوی بیٹھا، حضرت عمرؓ کے نماز پڑھانے کے بعد حضرت ابوبکرؓ تشریف لائے انہوں نے لوگوں کو دوبارہ نماز پڑھائی۔

اور ایک روایت میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ

علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کی آواز سنی، امین زموعہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے باہر تشریف لائے، اپنے خمر سے سے جھانک کر فرمایا: لا انا! لا انا! لا انا! اہل قاذ کو چاہئے کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، آپ نے یہ بات غصہ میں ارشاد فرمائی۔

ابوبکرؓ ہی نماز پڑھا کریں:

بہر کیف ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نہیں تھے، ظہر کا وقت تھا یا پتہ نہیں کون سا تھا حافظ غلطی کرتا ہے، حضرت امین زموعہ نے حضرت عمرؓ سے کہا کہ ابوبکرؓ تو ہیں نہیں، آپ نماز پڑھا دیں، حضرت عمرؓ نے فرمایا تم کہو تو پڑھا دوں گا، کہنے لگے چلو پھر حضرت عمرؓ آگے ہو گئے، انہوں نے اقامت کہی اور جب حضرت عمرؓ نے اللہ اکبر کہا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامعہ مبارک تک آواز پہنچی، مگر قریب ہی تو تھا، پھر حضرت عمرؓ کی آواز بھی بڑی بلند تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا: "لا! لا! لا!" نہیں! نہیں! نہیں! ابوبکرؓ کو کہو لوگوں کو نماز پڑھا کریں، ابوبکرؓ کے سوا کا اللہ بھی انکار کرتا ہے اور اہل ایمان بھی انکار کرتے ہیں، ابوبکرؓ کو کہو لوگوں کو نماز پڑھا کریں۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تو اختلاف فرمایا، مگر یوں نہیں فرمایا کہ تحریر لکھ دی ہو کہ میرے بعد ابوبکرؓ خلیفہ ہوں گے، ان کو دلی عہد مقرر کرتا ہوں۔

حضرت عمرؓ کی جانشینی:

اہل بیت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی زندگی میں خلیفہ بنایا، زندگی میں نہیں بلکہ زندگی کے آخری وقت میں، اور اختلاف کی تحریر لکھوائی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تب (لکھنے والے) تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ لکھواتے لکھواتے جب یہاں تک پہنچے کہ میں اپنے بعد خلیفہ بناتا ہوں، یہاں تک بولے ہی تھے تو غشی ہو گئی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خود ہی لکھ دیا: "عمر کو میں خلیفہ بناتا ہوں۔" غشی سے لافقہ ہوا تو فرمایا پڑھ کر سناؤ کہ کیا لکھا ہے؟ سنا یا تو انہوں نے عمرؓ کا

نفلہ بھی ساتھ بول دیا، حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا: اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تجھے خلیل آیا، دگا کہ اسی غشی کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو بات ادھر رہ جائے گی، مجھے انہیں کا نام ہی نکھوانا تھا، خیر کہا تھا ہے۔

خلافت عثمانؓ کے لئے چھ آدمیوں کی شوریٰ.

پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد چھ آدمیوں کے درمیان میں مسئلہ دائر ہو گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا، اور امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسی سب کو اختیار کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے امت کے حق میں بھلائی سوچی کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اختلاف ہو جائے اور اگر کسی کو اشکال ہے تو اپنی زندگی میں اس کو حل کر دیں گے، چنانچہ لوگوں نے اور صحابہؓ نے کہا بھی کہ آپ اتنے سخت آدمی کو چارے اوپر خلیفہ مقرر کر کے جاتے ہیں، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ فرمایا: مجھے انھار کے بھادو، لوگوں نے بھادو پار ان لوگوں سے کہا تم مجھے میرے رب سے ڈراتے ہو، تم مجھے میرے رب سے ڈراتے ہو، میں اپنے رب سے کہہ دوں گا کہ تیری مخلوق میں جو سب سے افضل تھا ان کو خلیفہ بنا کر آیا ہوں، تو اب خوشی سے سب کی گردنیں جھک گئیں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلیفہ مقرر ہو جانے پر ایک آدمی نے بھی اختلاف نہیں کیا، بیعت عامہ ہوئی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد بیعت عامہ ہوئی ایک آدمی نے بھی نہیں کہا کہ مجھے ان سے اختلاف ہے، اور جب حضرت عمرؓ نے چھ آدمیوں کے درمیان خلافت کو دائر کر دیا اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام نامزد کر دیا تو اس پر بھی ایک آدمی نے بھی اختلاف نہیں کیا، یہ خلفائے ثلاثہ ہیں، لوگ کہنے کو جو چاہیں نہیں لیکن تاریخ کا ریکارڈ موجود ہے کہ ایک آدمی کا بھی ان سے اختلاف نہیں ہے۔

رضی اللہ تعالیٰ عنہی خبر حلفہ عمر و عثمان و امیر المؤمنین

امت کی خیر کے تین زمانے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(الحمد لله رب العالمين) علي بن عباس (رضي الله عنه)

"عَنْ بَنِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خُطِبَ بِالْجَنَابَةِ فَقَالَ: قَامَ فِينَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامِي فَبُكِّمُ فَقَالَ:
"اسْتَوْضُوا بِأَصْحَابِي خَيْرًا، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ
يَلُونَهُمْ، ثُمَّ بَقُشُوا الْكَذِبَ، حَتَّى أَتَى الرَّجُلَ لِيَبْتَدِيَ
بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ، فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ بِخُلُوعِ الْحَبَةِ
فَلْيَتَزَمِ الْجَمَاعَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنْ
الْآلَتَيْنِ الْبَعْدَ، لَا يَخْلُوقُ أَحَدُكُمْ بِأَمْرٍ إِلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ
تَالِفًا، وَمَنْ سَرَتْهُ حَسَنَةٌ وَمَانَعَتْهُ سَيِّئَةٌ فَهُوَ مُؤْمِنٌ."

(مسند احمد ج ۱ ص ۸۰)

"عَنْ سُورِبِ بْنِ عَفْلَةَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
خُطِبَ النَّاسَ بِالْجَنَابَةِ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

غَلْبِهِ وَنَسَلَهُ عَنْ لُبْسِ الْخُرَيْبِ، إِلَّا مَوْضِعَ أَصْغَرَيْنِ أَوْ
ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ وَأَشَارَ بِكَفِّهِ " (سنن احمد ج ۱ ص ۵۱)

ترجمہ: "حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقام جابیہ میں خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ: ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ خطبہ دیا تھا، جہاں کہ میں تمہیں خطبہ دے رہا ہوں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ: میرے اصحاب کے بارے میں خبر کی وصیت قبول کرو، پھر ان کے بعد جو آئیں گے اور وہ جوانان کے پیچھے ہوں گے، پھر جمہورت پھیل جائے گا، یہاں تک کہ ایک آدمی ابتدا کرے گا شہادت کی اس سے پہلے کہ اس سے سوال کیا جائے، تم میں سے جو شخص جنت کے وسط میں جانا چاہتا ہو، اس کو چاہئے کہ جماعت کو لازم پکڑے، کیونکہ شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے اور ۱۰۰ سے دور ہوتا ہے، تم میں سے کوئی آدمی کسی غیر عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے، کیونکہ وہاں تیسرا شیطان ہے اور جس شخص کو اس کی نیکی خوش کر دے اور اس کی برائی اس کو غمگین کر دے وہ مؤمن ہے۔"

"حضرت سید بن غفلہ" سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اس میں یہ بھی فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے منع فرمایا، ہاں وہ انگلی کی مقدار یا تین کی یا چار انگلی کی مقدار کی اجازت ہے۔"

صحابہ کے بارے میں خیر کی وصیت:

حضرت عمرؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی خطبے کا حوالہ دیتے ہوئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں خیر کی وصیت قبول کرو، مطلب یہ کہ میں تمہیں ان کے بارے میں خیر کا گمان رکھنے کی وصیت کرتا ہوں اس وصیت کو یاد رکھو۔

امت میں سب سے بہتر:

امت میں صحابہ سب سے بہتر ہیں اور اس کے بعد وہ جو ان کے پیچھے ہوں گے، مراد اس سے تابعین ہیں اور پھر وہ جو ان سے پیچھے ہوں گے، اس سے مروی تابعین ہیں، پھر فرقہ یا کہ اس کے بعد جنہوں نے پھیل جانے کا یہاں تک کہ ایک آدمی شہادت دینے کے لئے تیار ہوگا، خواہ اس سے شہادت طلب نہ کی جائے۔

صحابی کی تعریف:

”صحابی“ ان لوگوں کو کہتے ہیں جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، مشہور قول تھا کہ یہی ہے کہ جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پر پڑی، کوئی نایاب ہے یا جھوٹا شیر خوار بچہ ہے، وہ بھی صحابی ہے، تو ہر وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا ہو، وہ صحابی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس دنیاوی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔

صحابی کی شرائط:

اگر کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریفہ کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو وہ صحابی نہیں ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات

کے بعد کسی کو زیارت ہوئی (اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے) تو وہ صحابی نہیں، صحابی ہونے کے لئے یہ شرط ہے کہ اس زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔ جیسا کہ آپ کو علوم ہے کہ تمام انبیاء کرام کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب معراج میں دو مرتبہ ہوئی تھی، ایک مرتبہ زمیں پر جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن انبیاء کرام کو دیتا تھا اور دوسری مرتبہ آسمانوں پر۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انبیاء کرام کا ملاقات کرنا ثابت ہے لیکن وہ صحابی نہیں کیونکہ ان انبیاء کرام نے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے، وہ صحابی ہیں، کیونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنی وفات سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں۔

نبی صحابی:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی نہیں ہوئی، وہ زندہ ہیں، اس نے حافظ نے ”ارصابہ“ میں جس میں صحابہ کرام کے حالات جمع کیے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مستقل طور پر تذکرہ کیا ہے اور کہا کہ وہ قطعی صحابی ہیں۔

حضرت فخر کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا ہے لیکن یہ نکھ ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ وہ صحابی ہیں یا نہیں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندہ تھے یا نہیں؟ صوفی کہتے ہیں کہ زندہ تھے اور اب بھی زندہ ہیں اور محمد میں کہتے ہیں کہ نہیں! ان کی وفات ہو گئی ہے۔

چار زندہ نبی:

”شرح عقائد“ کے حشر میں طرز خیالی نے لکھا ہے کہ محقق عمر کے نزدیک چار انبیاء کرام علیہم السلام زندہ ہیں، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہما السلام

آسمان پر اور حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہما السلام زمین پر، لیکن جیسا کہ میں نے ذکر کیا حضرت خضر، حضرت اور لیس اور حضرت انیاس علیہم السلام کے بارے میں بھی علما کا اختلاف ہے کہ زندہ ہیں کہ نہیں؟

حیات عیسیٰؑ پر اجماع امت:

لیکن حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے زندہ ہونے میں کسی ایک شخص کا بھی اختلاف نہیں، پوری امت میں ایک عالم نے بھی اس مسئلہ میں اختلاف نہیں کیا، اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلامت یا کرامت آسمان میں زندہ ہونا اسلام کا متواتر اور قطعی عقیدہ ہے اور تمام علما امت کا اجماعی عقیدہ ہے، اس کا منکر صرف فاسق اور گمراہ نہیں بلکہ سیدھا سیدھا کافر ہے، تو خیر حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام بھی صحابہؓ میں شامل ہیں۔

حضرت طس الدین ذہبیؒ کی کتاب ہے، "تجریۃ اہل صحابہ" وہ جلدوں میں ہے، اس میں زیادہ حالات نہیں لکھے صرف نام لکھے ہیں، صحابہ کے ناموں کی تجزیہ کی ہے یا کسی کے بارے میں معلوم ہو گیا تو اس کا سن وفات لکھ دیا۔ اس کتاب میں بھی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ چونکہ دن کی ملاقات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہوئی ہے، اس لئے وہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں۔

شیخینؒ سے افضل صحابی:

اور ساتھ لکھتے ہیں کہ ایک پہلی پوچھی جاتی ہے کہ بتاؤ وہ کون سا صحابی ہے جو حضرات ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے بھی افضل ہے؟ صحابہؓ کی جماعت میں سب سے افضل تو حضرات ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما ہیں، بتاؤ وہ کون سا صحابی ہے جو حضرات

ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما سے افضل ہے؟ اور فرماتے ہیں کہ جواب یہ دیا جاتا ہے کہ وہ حضرت یحییٰ بن مریم علیہ السلام ہیں، اس لئے کہ وہ صحابی ہیں، ان کو صحابی کہنا بھی ٹھیک ہے، لیکن مستقل نبی اور رسول بھی ہیں، اور انہیں کرام علیہم السلام کا حضرات شیعین سے افضل ہونا واضح ہے۔ تو صحابی وہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور زیارت بھی بحالت حیات دنیاوی اور بیداری میں کی ہو۔

صحابی کی دوسری شرائط:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کسی بزرگ کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی لیکن آپؐ سے ملاقات نہیں ہو سکی تو وہ صحابی نہیں۔ یہ حضرت سید بن غفلہؓ جن کی روایت نقل کی ہے، اس دن یہ مدینہ طیبہ پہنچے جس دن صحابہ کرامؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے ہاتھ جھاڑ رہے تھے، اس لئے صحابی نہ ہو سکے البتہ اکابر تابعینؓ میں سے ہیں۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کو دیکھا اور ان سے روایتیں ہیں، لیکن قسمت کی بات کہ ان کے آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا اور آپؐ کو دفن کیا جا چکا تھا اس لئے صحابی نہ ہو سکے۔

صحابی ہونے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس نے اسلام کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے دو لوگ جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی لیکن آپؐ کے زمانے میں اسلام نہیں لائے، بلکہ بعد میں اسلام لائے، وہ صحابی نہیں۔

ایک سوال:

یہاں آپؐ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ تاؤ وہ کون سا آدمی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور مسلمان بھی ہے، لیکن وہ صحابی نہیں تھا، اس کا

جواب یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر کی حالت میں دیکھا نہیں آپ کی زیارت اسلام کی حالت میں نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس وقت ہوئی جب یہ مسلمان نہیں تھا، اور اسلام لایا اس وقت جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔

ارتداد کے بعد اسلام لانے سے شرف صحابیت کا حکم:

صحابی ہونے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کا فائدہ بھی ایمان پر ہوا ہو، اگر کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں، اپنی زندگی میں اور اسلام کی حالت میں دیکھا لیکن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بعد میں مرتد ہو گیا، تو وہ بھی صحابی نہیں بلکہ مرتد ہوتا ہے، اب تو وہ مرتد اس کو بھی شبہہ کہتے ہیں، ہاں اگر مرتد ہو گیا تھا اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ہجر اسلام لانے کی توفیق دے دی اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا تو درمیان کا جو ارتداد ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اس کو بھی صحابہ کی صف میں شمار کیا جائے گا۔

اس میں اشکال ہوتا ہے کہ مرتد ہونے سے تو تمام اعمال حیطہ ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ پیسے کا کیا کر لیا، سب غارت اور لکارت ہو گیا، اگر حج کیا تھا پھر مرتد ہو گیا تھا تو اسلام لانے کے بعد اس آدمی کو نئے سرے سے دوبارہ حج کرنا ہوگا، مرتد آدمی کا بیوی سے نکاح منقطع ہو جائے گا، مسلمان ہو گیا تو دوبارہ نکاح کی تجدید بھی کرنی پڑے گی، یدن کی تجدید کرے۔ نکاح کی تجدید کرے اور اپنے اعمال کی بھی تجدید کرے۔ تو اگر کوئی شخص صحابی تھا پھر نعوذ باللہ مرتد ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے دظہیری فرمائی اسلام لے آیا تو اس شخص کو تو صحابی نہیں کہنا چاہئے، کیونکہ درمیان میں کفر آ گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دوبارہ اسلام لانے سے اور اعمال تو نہیں مٹیں مگر لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا جو شرف تھا وہ دوبارہ لوٹ آئے گا۔

صدقہ حق: گہر کا معیار:

حافظ ابن حجر تحریر کرتے ہیں کہ مجھ کا یہ ہے کہ ایسے چند آدمی جو حق کی وجہ سے سلام سے پھر گئے اور بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے دوبارہ اسلام لانے کے بعد صحابہ کرام نے ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو صحابہ کرام سے کیا جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں کسی علاقے کا گورنر کسی علاقے کا سپہ سالار، کسی لڑائی کے ساتھ کا سردار، رئیس، کسی جن عت کا امیر، کوئی قاضی یا کوئی عہدہ سوائے صحابی کے کسی در کو نہیں دیا جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تو بہت ہی مختصر تھا، صرف دو سال سات ماہ۔ تو ان کے دور خلافت میں بیٹے بھی پائیلن تھے صحابی تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہ شرط قائم رہی حالانکہ بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور ان میں تو بعض بہت فاضل بھی تھے، لیکن کسی غیر صحابی کو حکومت کا کوئی عہدہ نہیں دیا گیا۔

حالانکہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے بارے میں اتنی ہی بات معلوم ہو جائے کہ وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں غلام عہدہ پر فائز تھا، یا ان کو امیر بنایا گیا تھا، یا قاضی بنایا گیا تھا۔ یا سے صدقات کی جمعیتیں اور دسوی پر مقرر کیا گیا تھا یا فلاں نام ان کے ہے، تو تھا، جس شخص کے بارے میں یہ بات ثابت ہو جائے تو یقین کر لینا چاہیے کہ وہ صحابی ہے، اس لئے کہ حضرت عمر کے زمانے میں سوائے صحابہ کے کسی اور کو کوئی عہدہ دیا ہی نہیں جاتا تھا۔ یہ ایک مسئلہ جو صحابی کا، اس کے بعد ہے، نہ ہے۔

تابعی کی تعریف:

”تابعی“ اس کو کہتے ہیں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والوں کو دیکھا یعنی مسی بہ کو دیکھا، پھر ان کے مختلف طبقات ہیں، انہیں ان میں سے پیچھے درجے

کے ہیں جیسے کہ میں نے ابھی حضرت سید بن محمد رحمہ اللہ کا ذکر کیا، اگر ایک دن پہلے پہنچ جاتے تو صحابہؓ کے زمرے میں داخل ہو جاتے، لیکن اب تابعینؓ کے زمرے میں داخل ہیں، یہ اکابر تابعی ہیں اور کچھ تابعین درمیانے طبقے کے ہیں اور کچھ چھوٹے طبقے کے ہیں۔

امام ابو حنیفہؒ تابعی:

ہمارے امام ابو حنیفہؒ حضرات تابعینؓ کے اسی طبقے میں ہیں کیونکہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو جن کی رہائش بصرہ میں تھی ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور حضرت مالک بن خویس رضی اللہ عنہ کو جن کی رہائش کوفہ میں تھی، ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، دو صحابہؓ کو دیکھنا تو قطعاً طور پر ثابت ہے، ان کے علاوہ کوئی دس صحابہؓ ایسے تھے جو حضرت امام ابو حنیفہؒ کے زمانے میں حیات تھے، ان سے ملاقات کرنا اور ان کو دیکھنے کا اہتمام ہے۔ بہر حال اس پر محدثین متفق ہیں کہ امام ابو حنیفہؒ تابعی ہیں، یعنی صحابہؓ کرامؓ کے دیکھنے کی وجہ سے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس فضیلت میں داخل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

"خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ" (مشکوٰۃ ص ۵۵۳)

ترجمہ: "میری امت کا سب سے بہتر طبقہ میرا طبقہ ہے، یعنی صحابہؓ، ان کے بعد وہ لوگ جو ان کے پیچھے آ رہے ہیں، یعنی ان کے دیکھنے والے اور ان کے بعد وہ لوگ جو ان کے پیچھے ہوں گے، یعنی تبع تابعین۔"

تو حضرت امام ابو حنیفہؒ اس خوش قسمت جماعت میں شامل ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ کا دیدار حاصل ہے اور جن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے خیر ہونے کی سند عطا فرمائی ہے۔

ائمہ ثلاثہ تبع تابعین:

دوسرے درجہ پر ائمہ اربعہ ابوحنیفہ، مالک، شافعی اور احمد بن حنبل رحمہم اللہ کی جماعت میں سے یہ شرف صرف امام ابوحنیفہؒ کو حاصل ہے اور کسی کو حاصل نہیں، امام مالکؒ تبع تابعین میں سے ہیں، یعنی تابعین کو دیکھنے والے ہیں، اسی طرح امام شافعیؒ ہیں، کیونکہ یہ زمانہ بہت لمبا چلا گیا ہے، یعنی ایک سو سال تک تبع تابعین کا زمانہ ہے، امام احمد بن حنبلؒ کے درمیان اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کم سے کم تین واسطے آتے ہیں، اس سے کم واسطے نہیں۔

امام بخاریؒ کا درجہ:

امام بخاریؒ، امام ابوحنیفہؒ کے شاگرد کے شاگرد ہیں، اصل میں تو امام بخاریؒ امام احمدؒ اور امام شافعیؒ کے شاگرد ہیں، امام شافعیؒ، امام محمدؒ کے شاگرد ہیں، امام محمدؒ امام ابوحنیفہؒ کے شاگرد ہیں۔ اسنے واسطوں سے امام بخاریؒ امام ابوحنیفہؒ کے شاگرد ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بڑا استاد لمبی عمر والا مل گیا، چنانچہ خوش قسمتی سے امام بخاریؒ کو بھی ایک لمبی عمر والے استاد مل گئے تھے، جن کا نام ہے، کبھی ابن ابراہیمؒ، یہ امام ابوحنیفہؒ کے شاگرد ہیں، انھارہ حدیثیں صحیح بخاری میں ملاتی ہیں، یعنی امام بخاریؒ کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف تین واسطے ہیں، صحابی، تابعی اور تبع تابعی اور بس، تو امام بخاریؒ سے لے کر امام شافعیؒ تک اس طبقے کے لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تین واسطوں سے شاگرد ہیں، یعنی ان کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کم سے کم تین واسطے ہیں، امام مالکؒ مقدم ہیں کہ وہ امام شافعیؒ کے استاد ہیں، ان کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کم سے کم دو واسطے ہیں، ایک تابعی کا، ایک صحابی کا، البتہ امام ابوحنیفہؒ کے

درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف ایک یعنی صحابی کا واسطہ ہے، اگرچہ بعض راجحوں میں دو دو، تین تین، چار چار واسطے بھی آجاتے ہیں، تو یہ شرف امام ابوحنیفہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔

افضل صحابہ؟

اس میں اعتراض ہوا ہے کہ تابعین میں سے افضل کون ہے؟ اور صحابہ کی جماعت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرات صحابہ کرامؓ میں سے حضرات ابوبکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ، علی رضی اللہ عنہم، تابعین، اس کے بعد مشرؤ مشرؤ حضرات عجم، ذبیحہ، عہد ارضی بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابوہبیدہ بن الجراح، سعید بن زید رضوان اللہ علیہم اجمعین، کو ماکر مشرؤ مشرؤ بن جاتے ہیں، جو صحابہ کرامؓ میں سے افضل ہیں۔

افضل تابعی؟

لیکن اس میں اختلاف ہوا ہے کہ جو بھیجنے میں سب سے افضل کون ہے؟ کسی نے کہا کہ اولیں قرنی ہیں، اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مر رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی تھی کہ یہ صاحب آئیں گے ان سے اپنے لئے مغفرت کی دعا کروان، تو بزرگوار کیا کہ حضرت مرؓ جیسے آدمی کو کہا جائے کہ ان سے دعا کرو اور

بعض نے کہا کہ سیدان یعین حضرت سعید بن المسیبؓ ہیں۔ کسی نے چھ لیا، اور کسی نے چھ لیا اور چلتے چلتے بات یہاں تک آگئی کہ فضیلت کے معنی کیا ہیں؟ اگر فضیلت کے معنی شرف ثواب ہیں تو امام ابوحنیفہؒ سے براہ تر کوئی نہیں ہے، اگرچہ چھوٹے درجہ کے تابعی ہیں، ایک دو صحابہؓ کو دیکھا یا پانچ سات کو دیکھا، لیکن ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے کہ ان کے بعد آئے ہیں دو تہائی امت ان کے مذہب پر عمل کرتی ہے اور یہ شرف کسی اور کو حاصل نہیں۔

سفیان بن عیینہ کی شہادت:

امام سفیان بن عیینہ دو چیزوں کے بارے میں بڑے بڑے سے کہتے تھے کہ میرا خیال تو یہ تھا کہ کونے کے پل سے آگے نہیں جائیں گی یہ تو آسمانوں کے کناروں تک پہنچ گئی ہیں۔ ایک امام ابوحنیفہؒ کی فقہ دوسرے امام عاصمؒ کی قرأت قرآن کریم کی یہ قرأت جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ امام عاصمؒ کی قرأت ہے، ان کے ربوی امام مفضلؒ ہیں، حضرت سفیان بن عیینہؒ کہتے تھے کہ میرا خیال تھا کہ اس قرأت کو کوئی نہیں لے گا اور کونے کے اندر ہی رہے گی، لیکن انہوں نے تو پورے آفاق کو گزر دیا، کہنا یہ تھا کہ بندوں کو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ جو کچھ ہم ہوا منجانب اللہ ہوا، کسی بندہ کا اس میں دخل نہیں ہے۔

معاندین کی کوشش:

بہت سارے لوگ بلکہ ایک مستقل طبقہ حضرت امام ابوحنیفہؒ کے زمانے سے لے کر آج تک چاقو چھری لے کر یہ اعزاز چھیننے کے لئے امام ابوحنیفہؒ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور امام ابوحنیفہؒ کے بارے میں ایسے ایسے گندے فوے دیئے گئے ہیں کہ کوئی حد نہیں، اور ایسے ایسے الزامات عائد کئے گئے ہیں کہ عقل حیران ہے کہ کوئی دماغ میں مغز رکھنے والا آدمی یہ سوچ سکتا ہے؟ لیکن بہر حال الزام لگائے گئے ہیں، ان تمام مخالفتوں کے وجود دیکھنے والوں نے دیکھا اور آج تک دیکھ رہے ہیں کہ امت کی دو تہائی حضرت امام ابوحنیفہؒ کے مذہب پر عالم ہے، اور یہ بات صرف ہمارے کہتے سب نے کہا ہے، شافعی بھی مانتے ہیں، مالکی بھی مانتے ہیں اور حنبلی بھی مانتے ہیں، تو جب دو تہائی امت کے لوگ فتنہ فتنی پر عمل پیرا ہیں تو اس میں کوئی تو اللہ تعالیٰ کا رد تھا اور دو تہائی امت کا ثواب ان کے ذمہ عمل میں نکلا جا رہا ہے، کیونکہ استاذ کے نامہ عمل میں شامرد کے اعمال لکھے جاتے ہیں، تو اس لئے لکھنے والوں نے تحیک کہا اور کچھ غلط نہیں

کہا کہ اگر فضیلت سے کثرتِ ثواب مراد ہے تو یہ کہنے کی اجازت ہے۔ دیکھئے کہ افضل
التابعین امام ابوحنیفہؒ ہیں، اس لئے کہ مستقل طور پر اتنی بڑی امت ان کے مذہب پر
عمل کر رہی ہے جس کا ثواب ان کو پہنچ رہا ہے۔

ایک لطیفہ:

مجھے انیب لطیفہ یاد آیا ہے، پہلی التحیات میں عبدہ درود تک تشہد پڑھا جاتا
ہے، اور اس کے بعد اٹھ جاتے ہیں، اگر کوئی شخص درود شریف پڑھ لے حالانکہ اس کو
انص تھا، لیکن وہ درود شریف پڑھ لے اور صرف ”اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی“ تک ہی پڑھا تھا
کہ اس کو یاد آگیا کہ مجھے تو غصنا تھا اور پھر وہ اٹھ جائے تو اس پر مجدد سب واجب نہیں،
لیکن ”مختصہ“ کہہ دیا تو مجدد سب واجب ہو جائے گا۔ تو ایک دفعہ امام ابوحنیفہؒ کو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرا
نام لینے پر مجدد سب واجب کر دیتے ہو؟ فوراً عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کا نام اگر
غفلت سے لیا جائے تو مجدد سب واجب کرتا ہوں، اس جرم میں کہ حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کا نام غفلت سے کیوں لیا؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب سے بہت خوش
ہوئے۔ مسئلہ تو یہ ہی تھا کہ بھول کر، غفلت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے
رہا ہے، جہاں نام نہیں لینا چاہئے تھا۔

تابع تابعین کی تعریف:

اب ان کے بعد ”تابع تابعین“ یعنی وہ تمام حضرات جنہوں نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والوں کے دیکھنے والوں کو دیکھا، یہ تیسرے درجے میں
آجئے، ان تین لوگوں کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں فتویٰ
دیتا ہوں کہ یہ امت میں سب سے بہتر تھے اور میری تاکید اور وصیت ان کے بارے
میں بہتری کی ہے، اس کو قبول کرو۔

خیر القرون کا عمل حجت ہے:

نہیں اب امت کی بد قسمتی یہ ہے کہ سب سے زیادہ تنقید انہیں میں طبعوں پر ہوتی ہے، صحابہ کرام پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، میں نے عرض کیا کہ امام احمد بن حنبل تک تبع تابعین کا زمانہ پورا ہو جاتا ہے، یہ تین زمانے خیر کے زمانے ہیں، اسی لئے کہا جاتا ہے کہ جو عمل صحابہ کرام کے زمانے میں روان پامیا، صحابہؓ نے اس پر تکمیل نہیں فرمائی، جو عمل تابعین کے زمانے میں رواج پامیا اور اکابر تابعین نے اس پر تکمیل نہیں فرمائی اور اسی طرح تبع تابعین کے زمانے میں جو عمل رواج پامیا اور اس عقد کے اکابر نے اس پر تکمیل نہیں فرمائی، اس پر نوکا نہیں کہ غلط کر رہے ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت کا یہ مسئلہ برحق ہے، اس لئے کہ یہ تین طبقے ایسے تھے کہ شریعت کے خلاف بات کو برداشت کر ہی نہیں سکتے تھے، اس کی سیکڑوں مثالیں موجود ہیں۔

خیر القرون اور غیر شرعی عمل:

بیانچی مشکوٰۃ میں حدیث ہے:

"عَنْ غُضَارَةَ بِنِ رُوَيْبَةَ أَنَّ رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمَسْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ، فَقَالَ: قُبِّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ، لَقَدْ زَانَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُزْنِي غُلِي أَنْ يَقُولَ بَيْنَهُ هَكَذَا وَأَمَّا زَانِيَةُ الْأَصْبَحِ الْمُسْتَحْبَةِ"

(مشکوٰۃ ص ۱۳۳)

ترجمہ: "حضرت غدارہ بن رویہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بشر بن مروان کو دیکھا کہ خطبہ دے رہا تھا (اور جس طرح ہمارے خطیبوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، دوسرا دھر ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اسی طرح ہاتھوں کو مار رہا تھا) یہ

صحابی بھی اس خطبے میں موجود تھے، کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ دونوں ہاتھوں کو برا کرے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے تو ایک انگلی کے اشارے سے زیادہ ہاتھ کو حرکت نہیں دیتے تھے، یعنی انگلی سے اشارہ کر دیا کرتے تھے۔“

اتنی بات پر بھی صحابہ کبیر فرما رہے ہیں کہ یہ خطبہ دیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کر رہا ہے۔

بلا طلب شہادت:

اس کے بعد فرمایا ہر کچھ اور ٹوک آئیں گے، ان سے شہادت مانگی نہیں جائے گی بلکہ شہادت دینے اور گواہی دینے کے لئے تیار ہوں گے۔

اور دوسری روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مہربی ہے کہ حضرت عمرؓ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہی کا حوالہ دے رہے ہیں:

”لَمْ يَأْتِي قَوْمٌ نَسَبِي شَهَادَتُهُمْ يَحْبِئُهُ وَبَيْنَهُمْ

شَهَادَتُهُ“

ترجمہ: ”پھر ایک قوم آئے گی کہ یہ قسم کھانے سے

پسے شہادت دینا چاہیں گے اور شہادت دینے سے پہلے قسم کھانا

چاہیں گے، یعنی جھوٹی گواہی دیں گے اور معمولی قسمیں کھا لیں

گئے۔“

عدل و انصاف کا معیار:

یہاں پر ایک بات عرض کروں کہ عدل و انصاف کا مدار صحیح فیصلہ پر ہے،

اور صحیح فیصلہ کا مدار صحیح شہادت پر ہے، کیونکہ سامنے رکاوٹ پر بھی شہادتیں آئیں گی،

خاصی اسی کے مطابق فیصلہ کرے گا، تو عدل و انصاف کا مدار ہے صحیح فیصلے پر اور صحیح فیصلے کا مدار ہے صحیح شہادت پر، اب آپ ہی انصاف فرمائیں کہ جس معاشرے میں چائے کی پیالی پر اور سگریٹ کی زبیر پر گواہ مل سکتے ہوں، اس معاشرے میں شہادت کا معیار کیا ہوگا؟ اور جب شہادت کا معیار یہ ہے تو صحیح فیصلے کیسے ہوں گے؟ اور جب فیصلوں کا معیار یہ ہے تو عدل و انصاف کیسے قائم ہوگا؟

سب سے پہلے انصاف کا قتل ہوگا:

اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا عاونا مسند احمد کے حوالے سے جو نسخہ میں یہ روایت موجود ہے کہ اسلام کے قوم حلقوں کو ایک ایک کر کے توڑ دیا جائے گا، سب سے پہلے جس جن کو توڑا جائے گا وہ انصاف کے مطابق فیصلہ کرنے ہے، یہ چیز سب سے پہلے توڑ دی جائے گی اور آخر میں جو چیز ٹوٹے گی وہ نماز ہے، اب تو مدت ہو چکی نماز بھی ٹوٹ چکی ہے۔

موجودہ عدالتیں:

عدالتوں کے نام سے بڑی بڑی بلڈنگیں بناؤ اور قاضیوں کو، جج حضرات کو، موٹی موٹی تنخواہیں دو اور پروٹیکشن اکراؤ، احوال چننا کہ ہمارے یہاں عدلیہ آزاد ہے جبکہ آزاد نہیں ہے، لیکن کچھ بھی کر لو یہاں انصاف نہیں مل سکے گا۔ اس لئے کہ پولیس نے جو مقدمہ بھی قائم کرنا ہو اسے گواہی کے لئے آدمی مل جاتے ہیں، اس کے لئے نہیں ملتا ہے رکھے ہوئے ہیں، ان کو دھمکانے کی ضرورت نہیں، یہ عدالتیں بھی جاتی ہیں کہ دکیل صاحب سب سے پہلے جھوٹ بواتے ہیں، ایک مقدمہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس میں ساٹھ فیصد جھوٹ نہ بولا گیا ہو، باندی اور سائنس نے اپنی درخواست میں کہم سے کم ساٹھ فیصد جھوٹ نہ ملایا ہو اور بعض دفعہ تو ایک سو ایک فیصد جھوٹ ہوتا ہے، یعنی جو جھوٹ ہے اس میں مزید ۱ مل اضافہ ہوتا ہے، گواہ بدے جاتے ہیں،

دیکھیں جو جرح کرتے ہیں وہ جھوٹی ہوتی ہے اور شیخی فیصلہ لکھتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے، مگر نام رکھا جاتا ہے۔ انصاف، یہ تو بات نیچے سے بگڑی ہوئی ہے۔

نیچے سے اوپر تک رشوت:

میرے ایک دوست چند دن پہلے آئے کہنے لگے میرا لڑکا، ٹیچنر ہے، اور اس کو ملازمت مل رہی ہے، میں نے اس کو کہا کہ چنا رشوت نہیں لوگے، وہ لڑکا بھی ساتھ آیا تھا، یہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں لوں گا، مگر اوپر والے جو مانگیں گے اس کا میں کیا کمروں کا؟ ہر ادارے میں یہی ہوتا ہے۔ رشوت صرف رشوت لینے والا نہیں لیتا بلکہ وزیر صاحب تک اور اُس پر یہ کہا جائے کہ صدر صاحب تک یہ رشوت جاتی ہے تو بالکل سچا ہے، ہاں تو یہ مسئلہ وزیر تک پہنچتا ہے، نیچے چڑا اسی سے لے کر اوپر تک ہے، یہ جتنی ناقانونیت، دزدانی ہے، کیا یہ ساری کی ساری چھوٹے کر رہے ہیں؟ لاخوں و لاکھوں والا ہوتا ہے، ان کی کیا تحویل ہے؟ بلکہ یہ لاقانونیت بڑے اعلیٰ افسروں کے ذریعہ سے ہو رہی ہے، جن کو قانون نافذ کرنا ہے اور جو قانون کے مخالف ہیں وہ قانون شکنی کر رہے ہیں۔

برے دور کی علامت:

تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان تین زمانوں کے بعد پھر پتھر ایسے نوگ آئیں گے کہ شہادت دینے سے پہلے قسم کھانا چاہیں گے اور قسم کھانے سے پہلے گواہی دینا چاہیں گے، یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کہ قسم پہلے کھانا چاہتا ہے یا گواہی پہلے دینا چاہتا ہے۔

لیکن ایک بات یاد رکھو! بدگمانی کا ازالہ کرونا چاہتا ہوں کہ امت میں ٹمڑے ہوئے افراد ہیں، دور یہ بگاڑ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، ایک زمانہ تھا کہ بگڑے ہوئے نوگ ٹھوڑے تھے، ایسے لوگ زیادہ تھے، اور پھر چلتے چلتے بگڑے ہوئے لوگوں کا گراف اونچا ہوتا گیا اور جیسے لوگوں کا گراف نیچے ہوتا گیا اور اب اکثریت میں بدی

کے جرائم: جیسے ہیں۔

ابن حق اب بھی باقی ہیں:

نیکوں یہ مطلب نہیں ہے کہ اب چوری کی پوری امت ہی ایسی ہے، نہیں، بلکہ اب بھی کچھ ایسے ضرور ہیں، اس لئے کہ یہ بات ذہن میں رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گری ہے:

”الْأَنْزَالِي خَائِفَةٌ مِّنْ أَقْنَىٰ قَانَصَةٍ يَأْتِرُ، اللَّهُ لَا يَضُرُّهُمْ مِّنْ خَدْلِهِمْ أَوْ خَلْفِهِمْ ... إلخ“

(ترمذی، ج ۲، ص ۱۰۱)

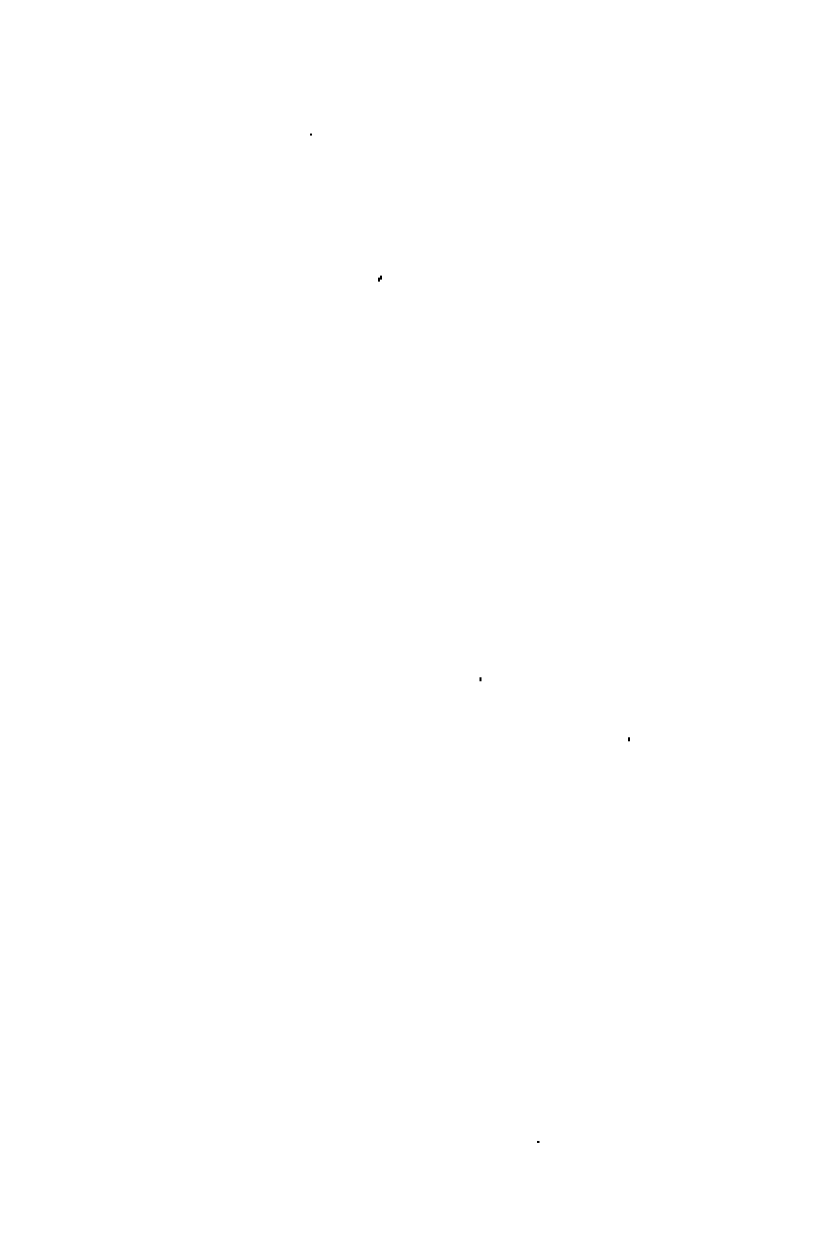
ترجمہ ... امیر بی امت میں قلیل، نہ امت پریشہ کنی
یہ قائل رہے کی (قوال، عملاً، یہ نفا اور اخلاق)، جو ان کی مخالفت
کرتے یا اس کی مدد سے ہاتھ لگتی ہے ان کا کچھ نہیں پہنچے کہے کا
(دو اپنا کام کرتی رہے کی) یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آجائے
اور کسی حد اسلام ناز، جو جائیں۔

کیونکہ معنی نایہ اسلام کا آنا یہ قیامت کی علامت ہے تو قیامت تک ایک
جماعت حق پر قائم رہے گی، عقیدہ و نئے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی، امت و
اخلاقی کے اعتبار سے بھی۔ طور و صریح کے اعتبار سے بھی، اس لئے اس قسم کی بات
سن کر بھائی پوری امت کو نہ لپیٹا ہوئے، انھیں دک بھی ہیں، اور جو زمانے میں رہتے
ہیں، اگرچہ دن بدن ٹھوڑے ہوتے جا رہے ہیں، ان میں کی آئی چوری ہے اور نہ
جیسے لوگ بڑھ رہے ہیں، لیکن ابھی ختم نہیں ہوئے۔ ہیساک اکبر الہ آبادی نے کہ ہے۔

خدا کی یاد میں دینا کے دنوں سے منہ جو سڑے ہیں

وہاں انسان اچھے ہیں مگر انہوں نے تھوڑے ہیں

وہی دھنم نغانی، مگر سحر مہر معسر دراز و راجہ (میں)

جہاد میں
صحابہؓ کی مدد کو فرشتوں کا آنا

تہوار سے لئے اور تاکہ مطمئن ہو جائیں تہوار سے دل اس کے ساتھ دور مدد نہیں ہوتی مگر اللہ کے پاس، جو بڑا بڑا دوست، بڑی حکمت والا ہے، تاکہ وہ کاٹ ڈالے اور ہلاک کر ڈالے ایک حصہ ان کا فرداں کا یا ان کو ذلیل کرے، پس وہ لوہیں مجھے نامراد اور کام ہو کر۔"

بدر میں فرشتوں کی تعداد:

اس سے قبل میں نے عرض کیا تھا کہ جنگ بدر میں کتنے فرشتے نازل ہوئے تھے، اس سلسلے میں سورۃ الانفال میں تو وعدہ فرمایا تھا کہ ایک ہزار فرشتے نازل کریں گے اور یہاں دو وعدے ہیں، ایک وعدہ تو غیر مشروط یعنی اللہ تعالیٰ تین ہزار فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اور دوسرا وعدہ مشروط ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر تم صبر سے کام لو، تقویٰ اختیار کرو، بشرطیکہ وہ تم پر فوری طور پر حملہ آور ہوں تو اللہ تعالیٰ پانچ ہزار فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائیں گے۔

پانچ ہزار کا وعدہ کس غزوہ کے لئے؟

اب اس میں منہگو ہونی ہے کہ پانچ ہزار فرشتے نازل کرنے کا یہ وعدہ جنگ بدر سے متعلق ہے یا جنگ احد سے متعلق ہے؟ اور پھر یہ کہ یہ پانچ ہزار فرشتے نازل کئے گئے یا نہیں؟

بعض اکابر اس طرف گئے ہیں کہ یہ وعدہ غزوہ احد سے متعلق تھا، تین ہزار فرشتے نازل کرنے کا وعدہ تو جنگ بدر میں ہوا اور پانچ ہزار فرشتے نازل کرنے کا وعدہ جنگ احد سے متعلق تھا جو کہ ان تین مذکورہ بالا شرطوں کے ساتھ مشروط تھا لیکن اس میں مسلمانوں میں سے بعض افراد نے تھوڑا سا بے صبری سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ کی یہ مدد نہیں آئی اور مسلمانوں کو ٹھہری طور پر شکست ہوئی، لیکن عام خلفاء کا قول یہ ہے کہ یہ

تیسرا وعدہ بھی جنگ بدر سے متعلق ہے، گویا تین وعدے ہوئے۔

پہلا وعدہ:

پہلا وعدہ تھا ایک ہزار فرشتے نازل کرنے کا جو کہ سورہ الانفال میں ذکر کیا گیا وہ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے استغاثہ پر یعنی ان کے فریاد کرنے پر نازل فرمائی، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے: "اِذْ نَسْتَفِیْضُوْا رَیْضُکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ۔" جب تم اپنے رب سے فریاد کیا کر رہے تھے تو انہوں نے تمہاری فریاد کو سن لیا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ "مُزِیْقِیْنَ" جو گاتے، پے در پے آ رہے تھے۔

دوسرا وعدہ:

دوسرا وعدہ بھی جنگ بدر سے متعلق ہے اور اس سلسلے میں فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما رہے تھے کہ کیا تم کو کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے تین ہزار فرشتوں سے بن کو آسمان سے نازل کیا جائے گا۔ اگرچہ زمین میں فرشتے بہت ہیں ان سے بھی مسلمانوں کی مدد کا کام لیا جاسکتا تھا، لیکن یہ حق تعالیٰ شانہ کی خاص عنایت تھی کہ آسمان سے فرشتے نازل فرمائے تو یہ تین ہزار فرشتے بھی نازل ہوئے۔

تیسرا وعدہ:

رہا تیسرا وعدہ پانچ ہزار فرشتے نازل کرنے کا، یہ اس وقت سے متعلق ہے جبکہ مسلمانوں کو اطلاع پہنچی کہ ایک ہزار مکہ کے کافر تو جنگ بدر میں آئے ہوئے ہیں لیکن کچھ باہر کے سردار اور رئیس بھی ان کافروں کی مدد کے لئے آ رہے ہیں، ظاہر بات ہے کہ اس خبر سے مسلمانوں کو مزید پریشانی ہوئی، قرص بن جابر کے بارے میں اطلاع پہنچی کہ وہ بھی کافروں کی مدد کے لئے شکر لے کر آ رہا ہے تو اس وقت وعدہ

فرمایا گیا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم پانچ ہزار فرشتے بھیج دیں گے۔ تو یہ ایک ہزار اور تین ہزار اور پانچ ہزار یہ کل مجموعی تعداد ہوئی۔

فرشتوں کی مجموعی تعداد:

مطلب یہ ہے کہ پہلے ایک ہزار تھے، پھر دو ہزار مزید، تیس سو سے تین ہزار ہو گئے، پھر دو ہزار مزید نازل کرنے کا وعدہ فرمایا تو پانچ ہزار ہو گئے، تو مجموعی تعداد کو ذکر فرمایا ہے ورنہ کل تعداد تو نو ہزار فرشتوں کی بتائی جاتی ہے، لیکن یہ شرط کیوں نہیں پائی گئی جب یہ ہے کہ وہ کافر (جس کے بارے میں اطلاع ملی تھی کہ وہ بھی ان کی مدد کے لئے آ رہا ہے، وہ نہیں آیا، کیونکہ اس کو) وہاں اطلاع پہنچی تھی کہ وہ کافر تو رکھا رہے ہیں، اس لئے اس نے ہمت بار دی، ان کو شکست ہو رہی ہے تو وہ بھی ڈر گیا اور نہیں آیا، اس لئے پانچ ہزار فرشتوں کے بھیجنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔

فرشتوں کی آمد کا مقصد:

اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان ایک ہزار یا تین ہزار یا پانچ ہزار فرشتوں کے بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ فرشتہ تو ایک ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت جبرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کو قوم لوط کی بستیاب اپنے کا حکم فرمایا تھا تو اکیلے حضرت جبرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تمام علاقے کو ایک انگلی پر اٹھالیا تھا، اور شہر سدوم کو ایک انگلی پر اٹھا کر پھینک دیا تھا۔

دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرشتوں کو مدد کے لئے بھیجا جائے، پھر فرشتے آکر جنگ میں لڑیں تو پھر سدوم، فلوں کو لڑنے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ ایک ہی فرشتہ سارے کافروں کو مار دے؟ ملے۔ جواب، اس کا یہ ہے کہ فرشتوں کو لڑنے کے لئے نہیں بھیجا جاتا، بلکہ مسلمانوں کی تقویت کے لئے، ان کی ڈھارس بندھانے کے لئے اور ان میں قوت پیدا کرنے کے لئے بھیجا جاتا ہے۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

عزوات شریفہ میں فرشتے نازل ہوتے تھے لیکن ان سے لڑائی کا کام نہیں لیا گیا۔

البتہ بعض اداؤں فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں فرشتے لڑے تھے، تو عابدان فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی ہوئی جنگ بدر ہی میں "اَقْدِمُ حَبِیْرُوْمَ" کی آواز صحابہؓ نے سنی تھی، "حَبِیْرُوْمَ" حضرت جبرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے گھوڑے کا: مر تھا، سمجھنے نے آواز سنی کہ "اَقْدِمُ حَبِیْرُوْمَ" حیزوم آگے بڑھو، یہ جبرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آواز تھی، صحابہؓ نے فرشتوں کو دیکھا بھی تھا اور ایک صحابیؓ فرماتے ہیں کہ عجیب بات تھی کہ کوئی آدمی لڑنے والا اور قتل کرنے والا نظر نہیں آتا تھا، لیکن کافر کا سر کٹ گیا۔ بہر حال فرشتوں کی تائید اور مدد اصل لڑائی کے لئے نہیں ہوتی بلکہ مسلمانوں کی تقویت کے لئے ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ جنگ بدر میں فرشتوں نے کاروائی بھی فرمائی ہو لیکن اگر فرشتے لوگوں کو قتل کرنے لگیں تو ایک بھی آدمی نہ بچے۔

اور تیسرا سوال یہ ہے کہ انسانوں سے انسانوں کو لڑنا چاہئے، یہ فرشتے کیوں بھیجے گئے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں: "وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰی لَكُمْ" اور نہیں بنایا اللہ نے اس کو جی فرشتوں کے بھیجنے کو مگر خوشخبری تمہارے لئے، تمہیں اس کا احساس ہو کہ کافر اگر مقابلے میں بہت کثیر تعداد میں ہیں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کے لئے آسمان سے فرشتوں کو بھیج رہے ہیں، تمہیں خوشخبری یہ کہ "وَنُظْلَمٰیْنَ فَلَوْلَیْکُمْ بِدَ" اور تاکہ مطمئن ہو جائیں تمہارے دل اس خوشخبری کے ساتھ اور تمہارے دلوں کو سکون ہو جائے، پچانچ سورۃ النحل میں فرمایا گیا ہے:

"اِذْ یُوحٰی رَبِّکَ اِلٰی الْمَلَائِکَۃِ اَنۡیْ نَعۡمَکُمۡ
فَقَبِلُوْا الذِّبۡنَ اَمۡنًا سَالِفِیۡ فِیۡ قُۡوۡبِ الذِّیۡنَ تَخۡفَوۡا الرُّعۡبَ
..... الخ۔"

ترجمہ: "جب اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو وحی فرما

رہے تھے یعنی حکم فرما رہے تھے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ذرا
مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کرو، میں کافروں کے دلوں میں
دعوت ڈال دوں گا۔“

تم لوگ ذرا مسلمانوں کو ثابت قدم رکھو اور ان کے دلوں کو اطمینان دلاؤ تو
ملائکہ اللہ کے آنگار کی وجہ سے مسلمان اتنے بہادر اور اتنے جری ہو گئے کہ پہاڑوں
سے ٹھرا چائیں، کافر کیا ہوتے ہیں؟ یہ مقصد تھا فرشتوں کو نازل کرنے کا تاکہ تمہارے
دلوں کو ثابت اطمینان ہو، تمہاری پریشانی جاتی رہے۔ تم پر سکینہ نازل
ہو جائے، ”وَمَا أَتَمُّوْا إِلَّا مَنْ يَّحْبُدُ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ“۔ باقی جہاں تک مدد کا
تعلق ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی جانب سے ہوتی ہے، چنانچہ فرمایا: ”اور نہیں
ہوتی مدد مگر اللہ کی جانب سے، جو بڑا زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔“ اس کو تو
فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے اور تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے۔

غزوات سے مقصد:

یہ دنیا دارالابتلا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی غزوات میں
مجاہدے کروائے گئے اور آپ کو صدقات بھی پہنچے، دستان مبارک بھی شہید ہوئے، رخم
بھی لگے، یہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیع درجات کے لئے اور یہ جانے
کے لئے کہ یہ راستہ مجاہدے کا راستہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے قلوب کو پھیر
سکتے ہیں، وہ بڑے زبردست بھی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ حکیم بھی ہیں، اپنی حکمت
کے مطابق معاملہ فرماتے ہیں، تمہاری محدود عقل کے مطابق نہیں، ”لِيَقْطَعَ خُلُوْفًا مِّنَ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا“ اللہ تعالیٰ نے ایسا اس لئے کیا تاکہ قطع کر دے، ”قطع“ کے معنی
کاٹ ڈالنا، تاکہ کاٹ ڈالے، اور ”خرف“ کے معنی حصہ کے ہیں، تاکہ کاٹ ڈالے
کافروں کے ایک حصے کو، مطلب یہ ہے کہ ان کی جماعت میں سے ایک حصے کو ہلاک

کروے، قتل کروے، ختم کروے، چنانچہ جنگ بدر میں موسیٰ نے کافر اللہ تعالیٰ نے قتل کروائے جو کہ کفر کے رئیس تھے، تو گویا یوں کہنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں سرکٹ دیا تھا اس لئے قطع کا لفظ یہاں استعمال فرمایا کہ کات ڈالے "لَا يُرِيدُ بِنُكُتِهِمْ" یا ان کو نیچا کر دے، ناکام کر دے، ذلیل کر دے، "فَيَنْقَبِضُوا حَقَابِيْنِ" وہ بے سرو ہو کر لوٹیں۔

سمجھنے کی باتیں:

اب یہاں پر ایک دو باتیں مزید کہنے کی ہیں وہ یہ کہ میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی تین صفیں ذکر فرمائی ہیں، جن کو آسمان سے نازل فرمایا گیا: ۱۔ سورہ المائدہ میں ایک ہزار فرشتوں کے لئے "مردفین" کا لفظ آیا ہے، "مردفین" کے معنی پرہیزگار، پندہ کر، میسر، لگاتار آئیں گے، اور جب فرشتے پہ در پہ آتے ہوئے محسوس ہوں گے تو سسناؤں کو تقویت دیا دے گا۔ ۲۔ اور تین ہزار فرشتوں کے لئے فرمایا گیا، "ممنزین" جن کو آسمان سے نازل کیا جائے گا، ان کا کھتہ میں عرض کر چکا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے یہ خدمت زمین کے فرشتوں سے نہیں لی بلکہ آسمان سے فرشتے بھیجے، یہ خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ مہریت تھی۔

مقرعین سے مقرعین کی مدد:

دوسرا نکتہ یہ ہے کہ آسمان کے فرشتے ملائکہ مقرعین کہلاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مدد کے لئے ملائکہ مقرعین کو نازل فرمایا، کوئی شک نہیں کہ یہاں مقرعین انسان موجود تھے۔

کائنات میں سب سے زیادہ مقرب، حتیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد حضرات اہل بدر سب سے زیادہ

مترہاں خداوندی تھے، تو ان کی مدد کے لئے اللہ تعالیٰ نے مقرب فرشتوں کو نازل فرمایا۔

وروی والے ملائکہ:

۳۔۔۔ اور پانچ ہزار فرشتوں کے لئے ”موسمین“ کا لفظ آیا ہے، ”موسمین“ کا معنی خاص علامت والے، جس طرح کہ فوجی دستوں کے مختلف نشانات ہوتے ہیں، مختلف وردیاں ہوتی ہیں، مختلف ان کی علامتیں ہوتی ہیں، اسی طرح ان فرشتوں کی بھی مختلف علامتیں تھیں، مختلف وردیاں تھیں، احادیث میں آتا ہے کہ کچھ ملائکہ سفید عمامے پہنے ہوئے تھے، اور کچھ ملائکہ سیاہ عمامے پہنے ہوئے تھے، اور کچھ ملائکہ زرد عمامے پہنے ہوئے تھے، گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے مختلف طبقات بنادیئے تھے اور ہر ایک کی ایک الگ علامت مقرر کر دی تھی، اس لئے فرمایا: ”موسمین“ ان پر نشان لگے ہوئے ہوں گے، نشان زدہ ہوں گے، یعنی ان کی خاص وردی اور خاص علامت ہوگی۔

انبیاء اور امتوں کے ایمان کا فرق!

اور دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ مسلمان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے مدد آتی ہے، لیکن بشریت کی بنا پر اور ظاہری اسباب کی بنا پر آدمی کو اس وقت اطمینان قلب ہوتا ہے جبکہ کچھ ضروری اسباب بھی مہیا ہوں اور حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوٰۃ والسلام، وجود اس کے کہ ان کا تعلق حق تعالیٰ شانہ کی ذات کے ساتھ بہت ہی قوی ہوتا ہے، غیر نبی کے ایمان و یقین کو انبیاء کے ایمان و یقین کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں ہے، خصوصاً سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور ان حضرات کی نظر اسباب پر نہیں ہوتی تھی۔

حضرت ابراہیمؑ کا اعتماد علی اللہ:

جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قصہ پیچھے گزر چکا ہے کہ جب

نمود نے ان کو آگ میں ڈالا تھا تو آگ میں ڈالے جانے سے ایک لمحہ پہلے جبرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کے پاس پہنچے اور عرض کیا: ”مدد کر سکتا ہوں!“ فرمایا: ”بھیسے ہوئے آئے ہو یا اپنے آپ“ بھیسے ہوئے“ کہا کہ: ”بھیسے تو نہیں گیا لیکن اجازت لے کر آیا ہوں۔“ فرمایا: ”پھر تمہاری ضرورت نہیں ہے!“

غرض یہ ہے کہ ان حضرات کا ایمان تو اتنا قوی ہوتا ہے کہ اسباب و وسائل پر بالکل ان کی نظر نہیں ہوتی، انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام جانتے ہیں کہ کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں لیکن حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعلیم پوری امت کے لئے ہوتی ہے اور امت میں چونکہ طاقتور بھی ہوتے ہیں اور کمزور بھی ہوتے ہیں، قوی الامیان بھی ہوتے ہیں اور ضعیف الامیان بھی ہوتے ہیں، اعلیٰ درجے کے مضبوط طبیعت کے مالک بھی ہوتے ہیں اور چھڑو لک قسم کے آدمی بھی ہوتے ہیں، اس لئے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام متعدد امت کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، تو ملائکہ کا آسمان سے نازل کیا جانا یہ اس لئے تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اور تمہیں خوشخبری دو جائے کہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں ہم تمہارا نہیں ہیں، اگر فرشتے نازل نہ کئے جاتے تو تم سمجھتے کہ ہم اکیلے ہیں۔

یہاں سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ اسباب کو ترک نہیں کرنا چاہئے اور قوی آدمی کو ضعف کی رعایت کرتے ہوئے چلنا چاہئے، اپنی قوت کے مطابق عمل درآمد نہیں بلکہ اپنے ساتھیوں کی رعایت کرتے ہوئے عمل کرنا چاہئے۔

رحمہم اللہ تعالیٰ، رحمہم اللہ تعالیٰ، رحمہم اللہ تعالیٰ، رحمہم اللہ تعالیٰ، رحمہم اللہ تعالیٰ

عقائد میں
حق و باطل کا معرکہ

بسم الله الرحمن الرحيم

(المعروف بسلوك حبي حبيب الله صلى الله عليه وسلم)

١. "عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما

بمنكم إلا ضيف وماله غاربة والضيف مؤنجل والغاربة مؤذاة إلى أهله." (طريق الأديب ج ١ ص ١٣٣)

٢. "عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود

عن أبيه قال: أتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن! علمني كلمات جوامع نوافع. فقال: أعبد الله ولا تشرك به شيئاً، وقل مع القرآن صوتك زائل ومن جاءك بالباطل فاقبل منه وإن كان بعيداً بعيداً ومن جاءك بالباطل فاردده عليه وإن كان قريباً قريباً." (سيرة الأديب ج ١ ص ١٣٣)

٣. "عن ابن مسعود رضي الله عنه قال:

الحنى ثقيل مرئى والتاغل خفيف زبرى وزوت شهوة نورث حوقاً طويلاً." (طريق الأديب ج ١ ص ١٣٣)

ترجمہ: ... ”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ: تم میں سے ہر شخص بہانہ ہے اور اس کا مال عاریت کا ہے، مہمان کو بیع کرنے والا ہے اور عاریت یعنی ماسکے کی چیز اس کے مالکوں کو واپس کر دی جائے گی۔“

”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبدالرحمن رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ: اے ابو عبدالرحمن! مجھے چند کلمات کی تعلیم دیجئے جو بہت جامع اور نافع ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ: اللہ کی عبادت کیا کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا اور قرآن کے ساتھ چل جس طرف وہ چلے اور جو شخص تیرے پاس حق بات کو لے کر آئے اس کو قبول کر، اگرچہ وہ کتنی دور کا اور ناپسندیدہ آدمی کیوں نہ ہو اور جو شخص تیرے پاس باطل لے کر آئے اس کو واپس لوٹا دے اگرچہ وہ تیرا دوست اور قریبی ہی کیوں نہ ہو۔“

”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ: حق جو جمل ہے لیکن خوشگوار ہے اور باطل بلی پھٹکی چیز ہے لیکن بد بھٹی پیدا کرتی ہے اور بہت سی شہوتیں ایسی ہیں جو طویل فہم کو حزم لیتی ہیں۔“

دنیا مہمان خانہ:

پہلے ارشاد میں اس حقیقت کو واضح فرمایا گیا ہے کہ تم میں سے ہر آدمی یہاں

دنیا میں مہمان ہے ہمیشہ رہنے کے لئے نہیں آیا، خواہ کسی کو عمر نوح عطا کر دی جائے، اس کو بھی بہر حال یہاں سے رخصت ہونا ہے اور اس کے پاس جتنا مال ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہے، ذاتی نہیں ہے، بنگا مانگ کر لیا ہوا ہے، مہمان کو رخصت ہو جانا ہے اور یہ مانگے کی چیز اس کے مالکوں کو واپس کر دی جائے گی۔

سامان سو برس کا:

یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ یہاں آنے کے بعد آدمی ایسا تصور بٹھاتا ہے جیسا کہ مجھے یہاں ہمیشہ ہی رہتا ہے، ”سامان سو برس کا ہیں کی خبر نہیں۔“ اور اپنے مال کو اپنا ذاتی مال سمجھتا ہے، یہ دونوں غلط فہمیاں یہاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ہم میں سے اکثر لوگوں کو ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں کی چیزوں میں رغبت رکھی ہے، آدمی یوں سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ رہوں گا۔

سب کچھ یہاں رہ جائے گا:

جیسے ہوائی بیٹہ نہیں رہتی، اسی طرح آدمی کی عمر بھی ہمیشہ نہیں رہتی، جوتی کے زمانے میں آدمی کو یہ خیال ہی نہیں کہ مجھے بوڑھا بھی ہونا ہے اور یہ فوجی، مجھ سے طلب کر لئے جائیں گے، صحت اور عمر کے زمانے میں آدمی کو خیال ہی نہیں رہتا کہ مجھے مرنا بھی ہے، حق تعالیٰ شانہ نے یہاں کی چیزوں کو ہماری ملک بنادیا ہے، فلاں آدمی مالک ہے، فلاں آدمی مالک ہے لیکن ساتھ ہی قرآن کریم نے فرمایا دیا: ”معاذ النبیوة اندنہا۔“ یہ دنیا کی زندگی میں نفع اٹھانے کا سامان ہے، حقیقتہً تم اس کے مالک نہیں ہو، نفع اٹھالو، جتنا اٹھاؤ، اس کی قسمیں اجازت دی گئی ہے۔

اور یہ بہت واضح بات ہے کہ جس کے پاس اپنا ذاتی مال ہو وہ اس کو جہاں چاہے لے جا سکتا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب بزم مرجاتے ہیں تو کچھ بھی ساتھ نہیں لے جاتے، نہ مکان ساتھ لے جاتے ہیں، نہ اور چیزوں کو ساتھ لے جاتے

ہیں، ہاں اپنی زندگی میں پہلے آگے بھیج دیں تو دوسری بات ہے۔

ہمارا تصور آخرت:

جب بھی دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہوتا ہے تو ہماری ترجیح دنیا ہوتی ہے آخرت نہیں، ہمارا تصور یہ ہے کہ اگر آخرت ہماری دنیا میں کوئی نقصان نہ کرے تو بجا ہے، درست ہے، کوئی حرج نہیں، آخرت بھی چلے اور دنیا بھی چلے، لیکن جہاں کہیں آخرت ہماری دنیا پر ضرب لگاتی ہو وہاں آخرت کی خاطر دنیا کے نقصان کو ہم برداشت نہیں کرتے، اللہ ما شاء اللہ!

آخرت کے یقین کی کمزوری:

جنت و جہنم اور جزا و سزا اخروی پر ہمارا یقین کمزور ہو گیا ہے، اور یہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ بے چارہ حس و حرکت ہی نہیں کرتا، اتنا بیمار ہے جیسے تپ دق کا مریض جو آخری درجہ میں ہو، وہ بے چارہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں بھی حرکت نہیں کرتے، زندہ ہے، روح اس میں بھی موجود ہے، لیکن وہ اتنی کمزور اور مضمحل ہو گئی ہے کہ اس کے لئے کوئی حس و حرکت نہیں، ایسے ہی ہمارے یقین بھی کمزور اور بیمار ہو گئے ہیں۔

دنیاوی نفع و نقصان پر یقین:

اگر یقین قوی ہو تو آدمی آخرت کی ہلاکت سے بھی ایسے ہی بچتا، جیسے دنیا کی ہلاکت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، مثلاً ایک آدمی کے سامنے آگ جس میں رہی ہو اور اس شخص کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں، تو وہ کبھی بھی اس آگ میں چھلانگ نہیں لگائے گا، اگر کوئی اسے کہے کہ ایک ہزار روپے دیں گے، اس آگ میں چھلانگ لگا دو، تو وہ کہتا ہے: نہ بھائی! اگر اس سے کہیں کہ اچھا تمہیں امریکہ کا صدر بنا دیں گے، چھلانگ لگا دو، تو وہ کہے گا کہ جب میں چھلانگ لگا دوں گا تو مسلمات کس کو دو گے؟ تم بھی

میرے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ اسی طرح اسے کہیں کہ تمہیں مگورز بنا دیں گے، وزیر اعظم بنا دیں گے، صدر بنا دیں گے یا اسے پیسے دیں گے وغیرہ، لیکن کبھی کوئی عقلمند آدمی آگ میں چھلانگ لگانے کے لئے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ اسے یقین ہے کہ جلیں جاؤں گا، مگر جن اعمال پر اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کی وعیدیں سنائی ہیں، ان اعمال کو ہم کرتے رہتے ہیں، آخر کیا بات ہے؟ لگتا ہے کہ ہمیں ان ارشادات پر کمال یقین نہیں۔

ایک حدیث شریف میں فرمایا ہے: "الْيَقِينُ الْإِيمَانُ مُكَلَّفٌ" (بخاری ج: ۶، ص: ۶) (ایمان تو یقین کا نام ہے)۔

گناہوں کا اثر:

جہاں تک گناہوں کی ہلاکت خیزی کا تعلق ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ جب آدمی زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے یا اور کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو ایمان دل سے نکل کر سائبان کی طرح ہو جاتا ہے، اس وقت دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے:

"لَا يَزْنِي الزَّانِيُ جَنَّتْ بَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ جَنَّتْ سَرْقِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ"۔

(صحیح مسلم ج: ۱، ص: ۵۶)

ترجمہ: ... "زانی جب زنا کرتا ہے، مؤمن نہیں ہوتا، چور جب چوری کرتا ہے، مؤمن نہیں ہوتا۔"

دوسرے علما تو اس کی تاویل کرتے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس وقت ایمان دل سے نکل کر سایہ ظن ہو جاتا ہے، جین اس حالت میں مرجائے تو بے ایمان مرے گا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے!

یقین و استحضار کی ضرورت:

حضرت حکیم الامت قدس سرہ نے کسی صاحب کو بد نظری کے لئے علاج لکھا کہ جب بھی نامحرم پر نظر پڑے، تو فوراً نظر کو روک لیا کرو، جب بھی نامحرم سامنے آئے تو فوراً نظر نیچی کرو۔ اس آدمی نے دوبارہ لکھا کہ حضرت! بات یہ ہے کہ عمل تو کرتا ہوں، لیکن پوری طرح اس پر عمل نہیں ہوتا ہے، پھر بھی دیکھ لیتا ہوں۔ حضرت نے جواب میں ایک لفظ لکھ دیا کہ: ”اگر میں تمہارے پاس ہوں تو اس وقت بھی دیکھو گے؟“ اس نے جواب میں لکھا کہ: ”حضرت! بس سمجھ میں آگئی بات۔“

اپنے شیخ و مرشد کے سامنے بھی اس جرم کا ارتکاب کرو گے؟ نہیں! حالانکہ شیخ و مرشد بے چارہ غریب کیا کرے گا؟ وہ خود بہت ہی زیادہ کمزور ہے، جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، تو پھر کیسے ارتکاب کرتے ہو گناہ کا؟

استحضار کی مشق:

اسی لئے پہلے ذہن میں حضرات صوفیا اسی کی مشق کروا رہے تھے کہ اپنے مریدوں کو غلوں میں اور تجانی میں بٹھا دیتے تھے کہ کوئی تمہارے پاس نہ آئے اور کاش یکسوئی کے ساتھ تصور کرو کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے۔

جنید بغدادیؒ کا استحضار:

حضرت جنید بغدادیؒ ابھی نابالغ تھے، ان کی والدہ ماجدہ نے اپنے بھائی جان حضرت سعد بن عبداللہ تضرعیؒ سے کہا کہ: بھائی جان! اس بچے کی بھی کچھ ذرا تربیت کیا کیجئے! فرمایا: بہت اچھا! جنیدؒ سے کہا کہ بیٹا آج سے ہر چیز، ہر موقع، ہر وقت اور ہر لمحہ یہ خیال کر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر آٹھ دن کے بعد مجھے بتاؤ۔ آٹھ دن کے بعد ماموں جان کی خدمت میں گئے، کہنے لگے کہ: حضرت! اور تو خیر ہے، لیکن پیشاب، پاخانہ بھی مشکل ہو گیا ہے، کیسے کروں؟ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا

استحضار کا بلاھم کیا ہے کہ ستر کھولنا بھی مشکل ہو گیا، ماموں جان نے فرمایا بس تمہارا کام بن گیا، ہو گیا کام۔

یقین بڑی دولت ہے:

اگر یہ یقین دل میں پیدا ہو جائے تو سب سے بڑی دولت یہی ہے اور یہی حقیقت میں ایمان ہے، اور جہاں غفلت پائی جاتی ہے، وہاں ایمان کے اوپر گرو وغبار آ جاتا ہے، پردہ آ جاتا ہے، بادل آ جاتے ہیں، تم دیکھتے نہیں ہو کہ جب دوپہر کا وقت ہو اور بادل سورج کے سامنے آ جائے تو سورج بھی چھپ جاتا ہے، اس کی روشنی اور اس کی تپش ختم ہو جاتی ہے، اسی سے سوچو کہ جب گناہوں کا پردہ، معاصی کا پردہ، غفلت کا پردہ، ایمان پر آئے گا تو ایمان کی نورانیت کیسے باقی رہے گی؟ اور یقین کو دو کیفیت کیسے حاصل رہے گی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح یقین نصیب فرمائے۔

ایک گونہ غفلت بھی نعمت:

ہمارے حضرت حکیم امامت قدس سرہ اذ شاد فرماتے تھے کہ: ایک گونہ غفلت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، آپ درجہ میں تھوڑی غفلت رہے: یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، درجہ میاں! ہر وقت استحضار رہے تو جینا بھی مشکل ہو جائے، حق تعالیٰ کی عزائیں ہیں کہ، نعمات عطا فرماتے ہیں، تو غلاف میں لپیٹ کر عطا فرماتے ہیں۔

ایمانیات میں شک کفر ہے:

اس کے بعد فرمایا: "وَالرَّيْبُ مِنَ الْكُفْرِ" اور حقائق الہیہ اور ایمانیات میں شک و شبہ کرنا: یہ بھی کفر ہے۔

شک و یقین کے درجے:

تین درجے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ کسی چیز کے ہونے کا یقین ہو، اور ایک یہ

کہ نہ ہونے کا یقین ہو، اور ایک یہ کہ تردد کی کیفیت ہو، یعنی نہ یقین ہے، نہ بے یقینی ہے، اس درمیانی حالت کو شک کہتے ہیں اور اگر یقین غالب آجائے، یعنی ایک طرف کو جھک جائے تو اس کو غلبہ ظن کہتے ہیں۔ جبکہ اس صورت میں دوسری طرف کا بھی کچھ احتمال ہوتا ہے کہ بھی یہ بھی ہو سکتا ہے، ورنہ غائب خیال تو یہی ہے، اس کو کہتے ہیں غلبہ ظن، اور اگر ایک طرف کا اتنا یقین بڑھ جائے کہ دوسری طرف کا احتمال ہی نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں عقیدہ، جب ہم کہتے ہیں کہ میرا عقیدہ یہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ: "الْبَقِيَّةُ الْمَحْذُوبَةُ لَا يَقْبَلُ الشُّكَّ كَيْفَكَ مُشْكِكٌ"۔ وہ پختہ یقین کہ کسی شک میں ڈالنے والے کی تکلیک کو بھی قبول نہیں کرتا، ایسا کچا یقین نہیں ہے کہ کوئی دوسرے ڈالے اور شبہ ڈالے تو ختم ہو جائے، یہ ہے عقیدہ۔

جہالتِ جدیدہ کی ظلمت:

اب لوگوں کے عقائد محضزل ہو گئے ہیں، نئی ہوا کی جہ سے نئی روشنی پانا اندھیرا کہہ دو، لوگ تو اسے نئی روشنی کہتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ جاہلیتِ جدیدہ کی ظلمت ہے، جنہیں اگر روشنی نصیب ہوتی تو تم حقائق کو ان کی اصل حالت پر دیکھتے۔ آگے آ رہا ہے: "العقد اللازم الجازم الذی لا یقبل الشک کما کہتے ہیں۔" اس کا نام عقیدہ ہے، یعنی ایک طرف کا اتنا پختہ یقین ہے کہ دوسری طرف کا احتمال ہی نہیں، اور اس میں کسی شک ڈالنے والے کی شک اندازی کی حجاب کشی نہیں، جیسے "لا الہ الا اللہ" (اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں) کیا اس میں اتنی بال برابر بھی احتمال ہے دوسری طرف کا؟ کہ نبی خدا بنا دے ہو سکتا ہے کہ خدا کوئی دوسرا بھی ہو؟ اور "محمد رسول اللہ" (محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں) اس میں بھی بال برابر شک نہیں، بال کا بھی لاکھوں حصہ کر لو، کیا اس کا احتمال ہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور نبی نہ ہوں؟ نہیں، نہیں، بالکل اس کا شک نہیں، اسی کا نام ہے یقین اور عقیدہ۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي"۔
(ترمذی ج: ۱ ص: ۴۵)

ترجمہ..... "میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی
نبی نہیں۔"

یہ ایسی حقیقت اور ایسے یقین ہے کہ کسی مسلمان کا دل اس کے خلاف کو قبول
عی نہیں کر سکتا۔

مدعی نبوت سے معجزہ کا مطالبہ:

اسی لئے ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت امام ابوحنیفہؒ کی خدمت میں
عرض کیا گیا کہ ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا، لوگ پوچھتے ہیں کہ تیرے معجزہ کیا ہے؟
فرمایا: میں سے معجزہ کا سوال کرنے والے بھی کافر ہیں! کیوں؟ اس لئے کہ معجزہ ہوتا
ہے اسل نبوت، اور کسی شخص میں معجزے کا احتمال نہ تو نبوت کا احتمال ہے، اور جب
حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کسی کے نبی بننے کا احتمال ہی نہیں
تو معجزے کا کیا سوال؟ معجزہ کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ! یہ کوئی شعبہ دکھا دے گا، تو
ہم اس کو نبی مان نہیں گئے؟

مدعی نبوت کے صدق و کذب کے لئے استخارہ بھی کفر ہے:

غلام احمد قادیانی نے اور دوسرے جھوٹوں نے لوگوں کا ایمان اسی طرح برباد
کیا ہے، شیطان خواب میں بزرگ کی صورت میں آکر کہتا ہے، بہت ہی نورانی شکل
میں آکر کہتا ہے کہ: "میں تمہیں خوشخبری دینے کے لئے آیا ہوں کہ غلام احمد چاہے،
اس کو مان لو،" صحیح اللہ کہ قادیانی ہو گیا لاحول ولا قوۃ الا باللہ! نعوذ باللہ! استغفر اللہ!
اللہ کی پناہ! اور تمام احمد قادیانی کے زمانے میں مرزائی بہت یقین کیا کرتے تھے، اب
تو پتہ نہیں یہ یقین کرتے ہوں گے کہ نہیں؟ چنانچہ جب وہ کسی مسلمان سے ملے تو

کہتے کہ استخارہ کرلو، مرزا صاحب کے بارے میں استخارہ کرلو، اور استخارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں پہلو برابر ہیں، میں کس کو اختیار کروں؟ اللہ سے مشورہ کرنا ہے۔ کبھی کسی نے مشورہ نہیں دیا کہ استخارہ کرلو کہ میں تو کھالوں کہ نہ کھاؤں؟ کیا اس بارے میں کبھی کسی نے استخارہ کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ کیا کبھی کسی نے استخارہ کیا کہ میں نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں؟ جن چیزوں کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فیصلہ فرما دیا ہو، وہیں استخارہ کی کیا گنجائش؟ استخارہ تو اس چیز میں ہوتا ہے کہ جس میں ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ خیر ہے یا نہیں؟ تو جب تم نے کادیانی کے بارے میں یا کسی اور بے ایمان کے بارے میں استخارہ کیا، تو ایمان تو تمہارا اسی وقت سلب ہو گیا۔ "إِذَا الرُّبُوبُ مِنَ الْكُفُورِ" اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ادنیٰ سے ادنیٰ شک و شبہ کا ہو جانا، یہ کفر ہے، اب لوگوں کو نہ تو علم صحیح ہے، نہ اللہ کے بندوں کے پاس جا کر کبھی بیٹھے، نہ عین، نہ ایمان، نہ علم، نہ عمل، اللہ کی مخلوق اسی لئے گمراہ ہو رہی ہے۔

دل کا اندھا پن:

"وَضَرَبَ النُّعْمَىٰ غَضَى الْقَلْبِ" (در مشورہ ج ۵ ص ۳۲۵) اور سب سے بدترین اندھا پن، اس کا اندھا ہو جانا ہے، دل اندھے ہو جائیں، نعوذ باللہ جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ:

"فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارَ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبَ

الَّتِي فِي الصُّدُورِ" (الحج: ۴۶)

ہاں یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوئیں، آنکھیں تو کھلی ہوئی ہیں، لیکن سینوں کے اندر جو دل ہوتے ہیں وہ اندھے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ رلوں کے اندھے پن سے محفوظ فرمائے، جیسا کہ آدمی کو ظاہری بینائی سے چیزیں نظر آتی ہیں، سیاہ اور

سفید کے درمیان فرق کرتا ہے۔ اور جیسا کہ یہ ظاہری میثاقی مختلف درجات رکھتی ہے، بعض لوگوں کی فہرستی تیز ہوتی ہے کہ ان میں تارے دیکھ لیتے ہیں، اور بعض کی اتنی کمزور ہوتی ہے کہ تیسویں کا چاند بھی نظر نہیں آتا، پھر کسی کو دور کی چیزیں نظر نہیں آتیں، نزدیک کی نظر آتی ہیں، اور کسی کو نزدیک کی چیزیں نظر نہیں آتیں، دور کی چیزیں صحیح نظر آتی ہیں، مختلف درجات ہیں، مختلف کیفیات ہیں، کچھ یہی قصہ دل کے اندر سے پن کا بھی ہے، دلوں کے اندر بھی روشنی ہوتی ہے، جیسا کہ آنکھوں کے اندر روشنی ہوتی ہے، اور دلوں کے اندر بھی روشنی کم و بیش ہوتی ہے، جیسا کہ آنکھوں کے اندر جیسا کہ کم و بیش ہوتی ہے، ظاہری روشنی سے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، رنگوں کی پہچان ہوتی ہے، اور دل کی روشنی سے حق و باطل کو پہچانا جاتا ہے۔

اور جب ظاہری میثاقی اور آنکھوں کی روشنی نہ رہے تو آدمی کو ناپنا کہتے ہیں، اور جب دل کی روشنی نہ رہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: "خُفِيَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ" (البقرہ: ۷) (میر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر)۔ "كَمَثَلِ زَانٍ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا تَكُونُوا يَتَّبِعُونَ" (المطففين: ۱۳) (سن رکھو کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، ان کی ہڈیلیوں کی وجہ سے)۔ جیسی بد عملی نے موقوف کر دیا ہے دلوں کو۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ دل کی بصیرت نصیب فرمائے۔

دو نوروں کی ضرورت ہے:

علماء فرماتے ہیں کہ دو نور ملتے ہیں، تو راستہ نظر آتا ہے، ایک آنکھوں کے اندر کا نور، اور ایک باہر کا نور، آدمی کی نظر صحیح ہے، لیکن اگر اندھیرا ہو تو نظر نہیں آتا، کیونکہ باہر کا نور نہیں، اور باہر کا نور موجود ہو لیکن آنکھوں میں چھائی نہ ہو تو نظر نہیں آتا کیونکہ اندر کا نور نہیں ہے، اسی طرح دل کی بصیرت کے لئے بھی دو نوروں کی ضرورت ہے، ایک دل کا نور ایک باہر کا نور، دل کا نور دو کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ قلب میں القا

فرماتے ہیں، جیسا کہ سگھوں میں روشنی پیدا فرماتے ہیں، اور باہر کا نور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی نائی ہوئی روشنی ہے، اور انبیاء کرام کے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد تو آفتاب نبوت طلوع ہے، سورج چمک رہا ہے، روپیر کی روشنی ہے۔

آفتاب نبوت کی شعاعیں:

شاہ ولی محدث دہلوی فرماتے ہیں: دوسروں کے چراغ تو گل ہو گئے لیکن ہمارا آفتاب کبھی بے نور نہیں ہوگا، قیامت تک چمکتا رہے گا، تو باہر آفتاب نبوت کی شعاعیں موجود ہیں، روشنی موجود ہے، روپیہ ہے، دن چڑھا ہوا ہے، لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ دلوں میں روشنی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نور قلب عطا فرمائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی روشنی ہمارے لئے انشا اللہ جہالت و رست کا ذریعہ بنے گی۔

جامع اور نافع نصیحت:

دوسرے ارشاد میں فرماتے ہیں کہ ایک صاحب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ: اے ابو عبد الرحمن! مجھے چند کلمات تعلیم فرمائیے جو بہت جامع ہوں اور نافع ہوں، مجھے ان کلمات سے نفع پہنچے۔ ارشاد فرمایا کہ بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔

اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن جس طرف چلے، اس طرف چلو، یعنی قرآن کریم جس قسم کا حکم دے اس حکم کی تعمیل کرو۔

حق قبول کرو:

اور تیسری بات یہ کہ جب کوئی شخص تمہارے سامنے حق بات پیش کرے تو اس کو قبول کرلو، چاہے وہ آدمی کتنا اچھی ہو، دور کا ہو، تمہاری اس کے ساتھ جان

بچپن نہ ہو، یا وہ آدمی کتنا ہی ناپسندیدہ ہو، تمہیں اس سے نفرت اور بغض ہو لیکن اگر وہ حق بات کہے تو قبول کرلو، اور بمقابلہ اس کے جو شخص تمہارے سامنے باطل پیش کرے اس کو قبول نہ کرو بلکہ اس پر رد کردو، اس کے منہ پر مار دو، چاہے وہ کتنا ہی قریبی دوست ہو، اور کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہو۔

قبولِ حق کا نتیجہ خوشگوار رہی:

اور تیسرے فقرے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حق عقل ہوتا ہے، یعنی جو شخص ہوتا ہے لیکن وہ خوشگوار ہے، اس کا نتیجہ بہت اچھا نکلتا ہے، ایک کہنا جب آدمی اس کو کھاتا ہے تو بدبو نکلتی ہے، کھانا نہیں چاتا، لیکن صحت کے لئے بہت مفید ہے، جیسے کڑوی دوائی ہوتی ہے، جیسے کہ مولانا دروی فرماتے ہیں کہ: "لشظا یا بدت واروئے تلخ نوش۔" اگر تمہیں شفا چاہئے تو کڑوا دارو استعمال کرو، یہی مثال حق کی ہے کہ حق پر عمل کرتے ہوئے اور اس کو قبول کرتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہت دشواری ہوتی ہے، اور وہ کسی طرح بھی گھٹے سے نیچے نہیں اترتا، لیکن "سری" ہوتا ہے، یعنی خوشگوار ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کا نتیجہ بہت نہیں نکلتا ہے۔

باطل کی ظاہری لذت مہلک ہے:

اس کے مقابلہ میں باطل بہت لطیف ہوتا ہے، بڑی قساذی سے اس کو نیچے اتاراجہ سکتا ہے لیکن وہ وہل جان ہوتا ہے، اس سے بیت کی قربانی پیدا ہوتی ہے، ختم ہو جاتا ہے، بد بھٹی ہو جاتی ہے، ہیضہ ہو جاتا ہے، اور بالآخر اس سے موت واقع ہو جاتی ہے، یہی مثال باطل کی ہے کہ یہ زہر آلود کھانا ہے، زہر آلود صوفہ ہے، بہت ہی لذیذ معلوم ہوتا ہے لیکن نادان نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے، بہت مزیدار سمجھ کر اس کو کھا رہا ہے، وہ حلق سے نیچے اترے گا تو استریاں کا نام شروع کرانے لگا۔

حق و باطل کا معرکہ:

یہ حق اور باطل دو متقابل چیزیں ہیں۔ ”حق“ اللہ کی جانب سے ہے اور ”باطل“ کی تعلیم شیطان دیتا ہے، حق اور باطل کا معرکہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے چلا آرہا ہے، اور یہ لڑائی زندگی کے ہر میدان اور ہر شعبہ میں ہے، عقائد کے باب میں بھی حق اور باطل ہے کہ کون سا عقیدہ رکھا جائے اور کون سا نہ رکھا جائے؟ یہاں حق اور باطل کا معرکہ ایسا ہے کہ جو حق کو اختیار کرے گا، نجات پائے گا اور جو باطل کو اختیار کرے گا، وہ ہمیشہ کے لئے ہلاک ہو جائے گا۔ یہاں حق کو قبول کرنا بہت مشکل ہے، اور باطل کو قبول کرنا بہت آسان ہے۔ آپ امداد فرمائیجئے کہ اہل اسلام کہتے ہیں؟ اور ان کے مقابلے میں اہل باطل کہتے ہیں؟ اور ان کے کیا کیا نظریات ہیں؟ اور انہوں نے ان نظریات کو کیوں قبول کیا؟ بت پرست قومیں اپنے ہاتھ سے پتھر تراشتی ہیں اور ان کو سجدہ کرتی ہیں، ان کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتی ہیں، ان کو داتا اور دیوی سمجھتی ہیں، الگ الگ بتوں کے لئے الگ الگ محلے تجویز کر رکھے ہیں، چنانچہ ان کا ایک ان داتا ہے، دوائی دینے والا، ایک جل داتا ہے، پانی دینے والا، ایک شفا کی دیوی ہے، شفا دینے والی، وغیرہ وغیرہ، حالانکہ اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے پتھر کے بت ہیں، ”لَا يَنْفَعُ وَلَا يَضُرُّ“ نہ کسی کو نفع پہنچائیں نہ نقصان، لیکن شیطان نے عقیدے میں یہ بات داخل کر دی کہ یہی نفع و نقصان رکھتے ہیں۔

عیسائیوں کو شیطان کی پٹی:

عیسائیوں کو شیطان نے پٹی پڑھادی کہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ! استغفر اللہ! لا حول ولا قوۃ الا باللہ! اور ان کو صلیب پر لٹکا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے گناہوں کی گھڑی باندھ کر اپنے بیٹے کے سر پر رکھ دی اور اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، عیسائیوں کے یہاں یہ نجات کا مسئلہ ہے کہ جو شخص ”سمیٹ“ کا

عقیدہ رکھے گا، تین خدا مانے گا، اس کی بخشش ہو جائے گی، اور جو شخص یہ عقیدہ نہیں رکھے گا اس کے لئے بخشش نہیں، اس کے لئے نجات نہیں ہے، اور کتنے مذاہب ہیں دنیا میں، یہ حق اور باطل کا سفر کر رہے ہیں۔

صراطِ مستقیم:

یہ جہ فرماتے اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، ان میں بھی حق اور باطل ہے، چنانچہ قرآن کریم میں ہے:

”وَإِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا

السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ“ (الانعام: ۵۸)

ترجمہ: ... ”اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو کہ مستقیم

ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم

کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔“

یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہے میرا راستہ سیدھا، جرنیلی، سبک، انوکھ کی سیدھ جاتی ہے، اسلام کا راستہ اللہ تعالیٰ تک بالکل سیدھا جاتا ہے، اس میں کوئی کجی نہیں، کوئی نصیب و فراز نہیں، اور یہ وہ راستہ ہے جس پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام علیہم السلام چلے، یہ وہ راستہ ہے جس پر تمام صدیقین چلے، تمام اولیاء اللہ چلے، بزرگانِ دین چلے، اکابر امت، مجددین ملت چلے، احمد دین چلے، ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”أَمَرْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ ثِيَابٍ تَكْنَهُنَّ دَهَا“ (اتحاف: ج ۱، ص ۱۸۱) یعنی تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کے دن اور رات ایک جیسے ہیں۔ رات کو چلو، دن کو چلو۔

گمراہی کی پگنڈنیاں:

لیکن آج کتنی شائیں نکل آئیں؟ کتنے نظریات کھڑے کئے؟ اور شیطان نے کن کن راستوں سے لوگوں کی راہ ماری؟ عقل حیران ہو جاتی ہے۔
لوگوں کو راستہ مشتبہ ہو گیا:

میں معافی چاہوں گا! بہت سے لوگوں کے ذہن میں راستہ ہی مشتبہ ہو گیا ہے۔ اور کبھی کبھی اس کا اظہار اپنی زبان سے یوں کرتے ہیں کہ جی! سو کوئی لڑتے جھگڑتے ہیں، کس کے پیچھے چلیں؟ کس کو سچا سمجھیں؟ ان مسکینوں کے سامنے ابھی تک راستہ ہی واضح نہیں ہوا، چلیں گے کیا؟ راستہ تو پہلے کے لئے ہوتا ہے، راستہ بذات خود مقصود نہیں ہوتا، اس پر چلنا مقصود ہوتا ہے، آپ کو کسی جگہ جانا ہو اور آپ کو راستہ معلوم نہ ہو، آپ پوچھتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے نئے نئے نظریات ایجاد کر لئے، اپنے اپنے راستے الگ کر لئے، الگ الگ پگنڈنیاں بنالیں، اور ایک عالم کا عالم اس حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ کس راستے پر چلیں؟ ان بچادوں کو ابھی تک یہ نہیں معلوم ہوا کہ راستہ کیا ہے؟ اندازہ فرمائیے کہ حق و باطل کا معرکہ کتنا سخت ہے!!

صراطِ مستقیم کی نشاندہی:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور صحیح حدیث

ہے کہ:

”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَطًّا، ثُمَّ قَالَ:
هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ، ثُمَّ خَطَّ حَطًّا مَطْلُوعًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ،
وَقَالَ: هَذِهِ سُبُلٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا حَتَمٌ يَدْخُلُونَ إِلَيْهِ
..... الخ.“ (مشکوٰۃ ص: ۳۰)

ترجمہ:۔۔۔ "حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھا خد کھینچا اور اس کے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں بنادیں، پھر فرمایا: یہ جو میں نے لکیر کھینچی ہے، یہ سیدھا خط تو اللہ کا راستہ ہے، (حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے چلا آرہا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، حضرت عہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے چلا آرہا ہے، ہم تک پہنچا اور ہم سے آگے انسان اللہ قیامت تک سیدھا جائے گا، کوئی ادھر ادھر اس میں سوڑ نہیں۔ ناقل) اور یہ جو دائیں بائیں خطوط ہیں، یہ وہ راستے ہیں کہ ہر راستے پر شیطان موجود ہے، جو اپنی طرف چلا رہا ہے۔"

شیطان کے ایجاد کردہ راستے:

یعنی یہ وہ راستے ہیں جو شیطان نے ایجاد کئے ہیں، اس میں سے شایخص نکال دیں اور سب چلنے والا چلے تو ہر سوڑ پر ایک شیطان کھڑا ہے، پوچھتا ہے کہاں جاتا ہے؟ اللہ تک پہنچتا ہے؟ حق راستہ ادھر جاتا ہے، وہ راستہ جو سیدھا جا رہا ہے وہ چھوڑ دو، یہ راستہ چر رہا ہے چند قدم آگے چلے، ایک سوڑ پر اور شیطان مل گیا، پوچھتا ہے کہ کہاں جاتا ہے؟ کہا: اللہ تک پہنچتا ہے۔ شیطان نے کہا: ادھر سے جاتا ہے حق پر چنا کتنا مشکل بنا دیا ہے شیطان نے؟ حق کے راستے کو پنا اور حق اور باطل کا فیصلہ کرنا کتنا مشکل بنا دیا ہے؟ حالانکہ حق اتنا واضح ہے کہ نظر آ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، صحابہ کرام جا رہے ہیں، انکار امت کا قافلہ چل رہا ہے، لیکن شیطان لوگوں کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر کبھی دائیں کا ادھر کبھی بائیں کا مشورہ دیتا ہے، اور یہ وہ راستے ہیں جو کھنڈے میں جا کر گر گرتے ہیں، اور لوگ ایسے عجیب و غریب داناں

پیش کرتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔

طوفان بدتمیزی:

خاص طور پر موجود دنیا میں، کیونکہ لوگوں کی ہستیں صرف دنیا کی طرف متوجہ ہو گئی ہیں، دین کا صحیح فہم ہی اٹھ گیا، جس کے منہ میں جو آتا ہے، ہلکا ہے، اور اس کے لوگ ظلم پر جو آتا ہے گھستا ہے، رسالے، اخبارات چھاپنے کے لئے تیار ہیں، ایسا لگتا ہے بدتمیزی کا ایک طوفان برپا ہے، کسی کو حق و باطل سے بحث ہی نہیں ہے، جو کچھ حضرت لکھ رہے ہیں بس وہی حق ہے، باقی سب باطل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پیش کیجئے، تو کہتے ہیں: غلط ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حوالہ دیجئے تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، ائمہ دین ہیں، مجددین ہیں، ان کی نظر میں کسی کی کوئی قیمت ہی نہیں، اللہ مجھے معاف فرمائے۔

امام احمدؒ کو گمراہ کہنے والے، گمراہ ہیں:

میں نے مستقل طور پر ایک تحریر دیکھی ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ گمراہ تھے، مجدد الف ثانی رحمہ اللہ گمراہ تھے، ائمہ دین کو گمراہ کہا جا رہا ہے، امام احمد بن حنبلؒ امام بخاریؒ کے استاد ہیں، ان کے زمانے سے آج تک ان کو اللہ تعالیٰ نے راہ مستقیم کا نشان منزل بنا دیا ہے، ان کے بارے میں اکابر فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ دو امام احمد بن حنبلؒ کی تنقیص کرتا ہے تو سمجھ لو کہ گمراہ ہے، اور یہی بات امام ابوحنیفہؒ کے بارے میں بھی کہی گئی تھی کہ: ”امام ابوحنیفہؒ سے محبت نہیں رکھے گا عمر حق پرست آدمی، اور ان سے بغض رکھے گا عمر باطل پرست آدمی۔“ میں نے اپنی کتاب ”اختلاف امت اور صراط مستقیم“ میں یہ فقرہ باحوال نقل کیا ہے، تو خبر میں عرض کر رہا ہوں کہ آج ایک جماعت پڑھے لکھوں کی موجود ہے جو امام احمد بن حنبلؒ سے ملے کر

آج تک تمام دنیا کو گمراہ کرتی ہے۔

حزب اللہ اور جماعت المسلمین:

یہ توحیدی پارٹی کیپٹن مسعود کا ہے، جو اپنے آپ کو ”حزب اللہ“ کے نام سے موسوم کرتی ہے، اور کراچی میں کبوتری میں ان کا مرکز ہے، یہ کہتے ہیں گویا امام بخاری صحیح مکر امام بخاری کا استاد غلام، اور ایک ”جماعت المسلمین“ بنائے بھر رہے ہیں، ان کے نزدیک ساری دنیا غلط، ان کے نزدیک کسی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ایسے عجیب و غریب لوگوں کے نظریات پڑھتا ہوں، عقل دنگ رہ جاتی ہے، عقل حیران رہ جاتی ہے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ حق و باطل کا معرکہ اس کا پیدا میدان عقائد و نظریات ہیں۔

اردو خواں مجتہد:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بیان فرمائی تھی کہ: ”وَأَمْرٌ آخِرٌ هَذِهِ الْكَلِمَةُ أَوَّلُهَا“ (ترمذی ج: ۲ ص: ۴۴۴) یعنی اس امت کا آخری حصہ امت کے پہلے حصہ پر لعنت کرے گا۔ نعوذ باللہ پہلے سب بے وقوف تھے، جن کی پوری کی پوری زندگی دین کی خدمت کرتے ہوئے گزری، کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن کو نہیں سمجھتے تھے، حیرت ہے کہ ان لوگوں نے تو قرآن کو سمجھا جنہوں نے اردو ترجمے یا انگریزی ترجمے کی مدد سے قرآن کے مفہوم کو معلوم کیا، اور نعوذ باللہ ایہ تو قرآن کو جانتے ہیں اور وہ نہیں جانتے تھے، غلام احمد پرویز بھی یہی کہتا تھا کہ انجلی سازش ہے، پورے دین کو انجلی سازش کہتا تھا، اور بے شمار لوگ ہیں جو اس احمق کے مقلد ہیں، اور یہ لوگ برملا کہتے ہیں کہ حدیثیں بعد میں لکھی گئی ہیں، اس لئے یہ قائل اعتماد نہیں۔

گمراہوں کے ہاتھوں ملنے والا قرآن کیونکر صحیح ہے!

میرے پاس ایک ساتھی آئے، جو میرے دوست ہیں اور اسٹیل مل میں رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ منکرین حدیث بہت خفیہ طور پر بہت شریک ہیں، لوگوں کو انہار حدیث پر مکمل کر رہے ہیں، ان کو کیا کہا جائے؟ میں نے ان کو باطل فرقوں کے مقابلے میں ایک چیز ایجا کرنی، الحمد للہ! ایک عیانتیاریہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سکھلادیا اور اسے دیا ہے، اس ہتھیار کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ٹھہرے، وہ ہتھیار یہ ہے کہ یہ جتنے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حتیٰ کہ منکرین حدیث بھی، حتیٰ کہ شیعہ اور راشی بھی، منکرین صحابہ بھی، یہ سارے کے سارے دھوئی کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو ماننے ہیں، تو دینی بھی کہتے ہیں کہ ہم مولویوں کی بات نہیں، نئے، میں نے کہا بہت اچھا! تم درمیان کے واسطوں کو نکال کر اور ان سے عدم افتاد کا اعلان کر کے دلیل کے ساتھ یہ ثابت کرو (جس کا میں بھی قائل ہو جاؤں، جو ساتھ بیٹھا ہوا، وہ بھی قائل ہو جائے) کہ یہ قرآن وہی قرآن ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اور میں دلیل سے ثابت کرتا ہوں کہ تمہارے عقیدے کے مطابق (نعوذ باللہ!) یہ قرآن باطل ہے، مخالف سمجھنے! میں کہہ رہا ہوں، سوچ لیجئے! ان کے عقیدے کے مطابق کہہ رہا ہوں اپنے عقیدے کے مطابق نہیں کہہ رہا، اس لئے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو دیا، جبریل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیا، صحابہ کرام نے صحابہ کرام کو دیا، صحابہ کرام نے صحابہ کرام کو دیا، انہوں نے اپنے بعد والوں کو دیا، اس طرح صدی در صدی یہ منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے، جو تاریخ ہم تک پہنچا اور قیامت تک جائے گا، ایک مرتبہ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے پاس وحی کون لاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام! یہودیوں نے کہا

کہ ہم نہیں۔ نئے قرآن کے منکر ہو گئے، جبریل کا حوالہ دے کر قرآن کے منکر ہو گئے، قریش کے نے کہا کہ ہمیں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر اعتقاد نہیں، لہذا ہم قرآن کو نہیں مانتے، رافضیوں نے کہا کہ ہمیں صحابہ پر اعتقاد نہیں، لہذا ہم قرآن کو نہیں مانتے، اور تم لوگوں نے کہا کہ تمام مولوی مثلاً یہ بھی سازش کا شکار ہو گئے، تو پوری کی پوری امت چودہ صدیوں کی جب گمراہ ہوئی، تو تم بتاؤ کہ گمراہوں کے راستے سے جو قرآن کریم ہم تک پہنچا دو برحق کیسے ہو سکتا ہے؟

میں قادیانیوں سے بھی کہتا ہوں، منکرینِ حدیث سے بھی کہتا ہوں، جہنمتِ المسلمین والوں سے بھی کہتا ہوں، ان توحیدوں سے بھی کہتا ہوں، تمام گمراہوں کے لئے میرا ایک ہی جواب ہے، تمہارے نزدیک امت کی صدیوں کی صدیاں گمراہ ہو گئیں، اور تم کسی کو بھی مستثنیٰ نہیں کرتے، تمہارنی نظر میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو حق پر ہو، تو یہ قرآن گمراہوں کے راستے سے آیا ہے، انہی کے ہاتھوں سے تمہیں ملا، یہ قابلِ اعتماد کیسے ہو گیا؟ حدیث تو قابلِ اعتماد نہیں، کیونکہ تمہارے نزدیک راوی کمزور ہیں، تو قرآن بھی تو روایت اور نقل ہوتے ہوئے آیا ہے۔

چیلنج

قرآن کریم میں یہ آیت لکھی بار آتی ہے: "وَمَا أَهْلُ الْبَيْتِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ" (البقرہ ۱۷۳) اور "وَمَا أَهْلُ الْبَيْتِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ" (المائدہ ۳) ایک جگہ "بہ" پہلے اور باقی جگہ "بہ" بعد میں آتا ہے، قرآن میں سے ثابت کر دو کہ یہاں "بہ" پہلے ہے اور یہاں بعد میں، قرآن کا ایک ہی لفظ ہے، پہلی جگہ سورہ بقرہ میں جہاں آیا ہے، وہاں "وَمَا أَهْلُ الْبَيْتِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ" "بہ" کو پہلے لائے ہیں، اور باقی جگہ جہاں یہ لفظ آیا ہے وہاں "وَمَا أَهْلُ الْبَيْتِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ" "بہ" بعد میں ہے، یہاں کیوں ہے؟ کوئی منکر حدیث، کوئی قادیانی مجھے بتا دے کہ "بہ" یہاں پہلے کیوں ہے اور وہاں بعد میں کیوں

ہے؟ اور اس پر دلیل قائم کر کے دکھا دیں۔

مجموعہ امت معصوم ہے:

میں دلیل دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جس امت نے اس قرآن کو نقل کیا ہے وہ برحق ہے، وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی معصوم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، آپ کی زبان مبارک سے جو لفظ نکلا، جس طرح نکلا وہ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معصوم نہیں، لیکن مجاہد کا مجموعہ امت معصوم ہے، یہ ممکن نہیں کہ ساری کی ساری امت ایک ٹکٹ گرام آ جاوے، ممکن ہی نہیں، اس لئے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین ہے، وہ انہی کو آگے دین پہناتا ہے، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، میں معصوم نہیں، بڑے سے بڑے عالم سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ معصوم نہیں، اور ہمارے عقیدے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی معصوم نہیں، بہر تو صحابہؓ کو بھی معصوم نہیں کہتے، معصوم صرف ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، نہ بارہ معصوم، نہ تین، نہ چودہ، ایک ہی معصوم مانتے ہیں، لیکن جس طرح یہ بات بجا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یا زبان مبارک سے کوئی غلط لفظ نکلے، اسی طرح ممکن ہے کہ پوری کی پوری امت کسی غلط بات پر متفق ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔

سچے کی نقل سچی اور جھوٹے کی جھوٹی:

میں نے اس دوست کو یہ بات سمجھائی کہ جو تم سے یہ بحث کرتا ہے، اس کو ہوا پہلے قرآن کا ثبوت دو، حدیث کی بات بعد میں کریں گے، اذ تو کمی مگر حدیث کو، مجھے اس کا جواب دے دے، کہتے ہیں! قرآن تو قرآن ہے، ما، میں نے کہا کہ قرآن تو قرآن ہے، لیکن تجھ پر تو نازل نہیں ہوا، اور نہ مجھ پر نازل ہوا ہے، نہ میرے ابا پر، نہ حیرے ابا پر نازل ہوا ہے، قرآن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور

نقل در نقل ہوتے ہوئے ہر تک پہنچے۔ کیا کوئی اس بات کا انکار کرے گا؟ اور جب بھی کوئی چیز نقل کی جاتی ہے تو نقل کرنے والے پر اعتماد ہوتا ہے، اگرچہ آدمی ایک بات کو نقل کرے تو ہم سچی سمجھتے ہیں، اور اگر جھوٹا آدمی ایک بات کو نقل کرے تو ہم اس پر اعتماد نہیں کرتے، ہدایت یافتہ بات کرے تو ہم اس کو قبول کرتے ہیں، اور گمراہ آدمی اگر بات کرے تو ہم نہیں مانتے۔

چودہ صدیاں گمراہ؟

تمہارے نزدیک دس پانچ سو بڑی نہیں بلکہ ساری کی ساری امت گمراہ اور ایک صدی نہیں، سلوں کی سٹیس گمراہ، ایک صدی میں تین سٹیس بدلتی ہیں، چودہ صدیوں میں باون سٹیس مڑ رہی، تم کہتے ہو کہ امت کی باون سٹیس گمراہ ہیں، تو پھر تم اسام سے کیا لیتے ہو؟ لیکن شیطان نے جال بکادیا ہے، اس میں لوگ جھڑ رہے ہیں، تو ایک معرکہ حق و باطل کا حقہ نہ میں ہے، سب سے پہلا معرکہ، اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل سپیدھی شابرہ روشن کر دی ہے، الحمد للہ! لاکھیر لگی ہوئی ہیں، پوری روشنی آ رہی ہے، راستے میں چڑی ہوئی سوئی تک نظر نہ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس امت کے اکابر کو جڑائے خیر و عاف فرمائے اپنے دین کی اپنی کتاب کی اور اپنے نبی کی جتنی خدمت کی ہے دوسری قوموں میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔

یہود و نصاریٰ اپنے بزرگوں کے نام کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے:

مولانا مناظر احسن میلانی رحمہ اللہ کی سیرت طیبہ پر ایک جھوٹی کتاب ہے، "نبی الختم" کے نام سے، بہت عجیب و غریب کتاب ہے، اس کے شروع میں دوسری قوموں کو مخاطب کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تم سے اپنے بزرگوں کے نام کا بوجھ نہیں اٹھایا جا سکا، تو تم ان کے کارناموں کا بوجھ کیسے اٹھا سکتے ہو؟ ان کے دین کی کیسے حفاظت کر سکتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر آج تک جس

محمدی الحمد للہ! سدا بہار ہے، اور قیامت تک رہے گا، چودہ صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَيَّ الْخَلْقِ" (ترمذی ج: ۲، ص: ۳۶۰) یعنی میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر لڑتی رہے گی، ایک لمحہ کے لئے بھی یہ سلسلہ نہیں رکے گا، دوام کے ساتھ لڑتی رہے گی، ایک امت، ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، چلتی رہے گی یہاں تک کہ وہ مسیح دجال سے لڑے گی۔

اور صحیح مسلم کی روایت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے: "قَتِلُوا جَنْسِي بَنِي مَرْثَمَ" (ج: ۱، ص: ۸۷) یعنی حتیٰ کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہو جائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں دے کر ہم فارغ ہو جائیں گے، جب تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل نہیں ہو جاتے یہ امانت اپنے سینے سے لگائے رکھیں گے، اور لڑتے رہیں گے، قتال و جہاد جاری رہے گا، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے اور طریقے سے ایک انج پٹے نہیں دیں گے، نکیر کریں گے۔ تو باطل لوگوں کو کتنا خوشنما نظر آتا ہے کوئی کوئی نظریہ ایجاد کرتا ہے، کوئی کوئی فخر لگاتا ہے، جسین انجام کار کچھ بھی نہیں۔

وَعَا:

اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حق پر قائم رکھے، حق ہی پر ہمیں مارے، حق ہی پر ہماری موت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسن رسالت و نبوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں وابستہ رکھے، آپ کی سنت پر ہمیں قائم رکھے اور جو اعمال، جو اخلاق، جو عقائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے تھے، الحمد للہ! محفوظ چلے آتے ہیں، بڑے نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر قائم رکھے، اگر ہم میں عملی کوتاہیاں اور کمزوریاں پائی جاتی ہیں تو ہم اس کا اقرار کریں گے، ہماری غلطی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات برحق ہے۔

وَلِلَّهِ عِزُّ الْوَقَاتِ وَالْهَرَمِ وَالْحَالِ

شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی
چند دعائیں

بسم اللہ الرحمن الرحیم
 رَحْمَةُ اللهِ وَكَرَمُهَا عَلَيَّ هَذِهِ رِوَايَةُ (الذَّهَبِيِّ وَابْنِ عَسَاكِرٍ)
 شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے معمولات :

آج میں حضرت شیخ نور اللہ مرقہؒ کی کچھ دعائیں نقل کرتا ہوں، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے صاحبزادے شہداء عبدالرزاقؒ فرماتے ہیں کہ میرے والد، جد کا ساموں تھا کہ وہ اپنی پچیس دہائی میں یہ دعائیں کیا کرتے تھے:

”اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ بِوَصْلِكَ مِنْ ضَلٰكٍ
 وَبِقُرْبِكَ مِنْ طَرْدِكَ وَبِقَبُوْلِكَ عَنْ رِزْقٍ وَاجْعَلْنَا
 مِنْ اَهْلِ طَاعَتِكَ وَوَفْدِكَ وَاجْعَلْنَا بِشُكْرِكَ وَحَمْدِكَ
 يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ“ (تذکرہ الخواصر ص ۴۱)

ترجمہ: ”اے اللہ! ہم پناہ لیتے ہیں آپ کے وصل
 کی آپ کے منہ پھرنے سے، اور ہم پناہ لیتے ہیں آپ کے
 قرب کی آپ کے دھمکانے سے، اور ہم پناہ لیتے ہیں آپ کے

قول کی آپ کے مدد کر دینے سے، ابے اللہ! ہمیں اپنی اطاعت اور دوستی کرنے والوں میں سے بنا، اور ہمیں اپنے شکر و حمد کا اہل بنا کہ ہم ہر دم آپ کا شکر بجالاتے رہیں اور آپ کی حمد کرتے رہیں۔“

اس کے بعد دوسری دعا اقدس کی ہے:

”اللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْذُكَ اِيْمَانًا يَصْلُحُ لِلْعَزِيْزِ عَلَيْكَ، وَاِيْقَانًا حَقِيْقًا بِهٖ اِلٰى الْقِيَامَةِ تَتِمُّ يَدُكَ، وَعِيْسَةً يَنْفَعُنَا بِهَا مِنْ وَرَاطَاتِ الدُّنُوْبِ، وَرَحْمَةً تَكْفِيْهِنَا بِهَا مِنْ ذَنْبِ الْعَيُوْبِ، وَجَلْمًا تَفْقَهُ بِهٖ اَوْامِرُكَ وَنَوَاهِيْكَ، سَوْلَهًمَا نَعْلَمُ بِهٖ كَيْفَ تَتَجَوَّعُ، وَاجْعَلْنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنْ اَهْلِ اِيْلَتِكَ، وَامَلًا قَلْبُوْنَا بِتَوَرُّعِ مَعْرِفَتِكَ، وَاجْعَلْ غِيُوْنَهُ عَقُوْلًا بِاِلْمَدِ هِدَايَتِكَ، وَاسْرُسْ اَقْدَامَ اَفْكَارِنَا مِنْ مَزَالِقِ مَوَاطِنِ الشُّهَوَاتِ، وَاصْنَعْ طَيُوْرَ نَفُوْسِنَا مِنَ الْوَقُوْعِ فِيْ شَاكٍ مَوَاقِفِ الشُّهَوَاتِ، وَاجْعَلْ فِيْ اِقَامَةِ الصَّلَوَاتِ عَلٰى تَرْكِ الشُّهَوَاتِ، وَاصْنَعْ سَطُوْرَ سَيِّدَا مِنْ جِزَائِدِ اَعْمَالِنَا بِاَيْدِي الْحَسَنَاتِ، لِكُنْ لَنَا حِمْلًا يَنْقَطِعُ الرُّجَاءُ بِهَا اِذَا اَعْرَضَ اَهْلُ الْجُوْدِ بِرُجُوْهِهِمْ عَنَّا حِيْنَ تَحْضُلُ فِيْ ظُلَمِ الدُّجُوْدِ رَهَاتِنَ اَفْعَالِنَا اِلٰى يَوْمِ الْحَشُوْدِ، وَاجْعَلْ عِنْدَكَ الضَّعِيْفَ عَلٰى مَا اَلْفَ، وَاجْعِسْهُ مِنَ الرُّكْلِ، وَوَقِّفْهُ وَالتَّجَاوِزِ لِمَا لِحَالِ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، وَاجْزُ عَلٰى لِسَانِهِ مَا يَنْفَعُ بِهٖ السَّامِعَ وَتَذَرُفُ لَهٗ الْمَدَامِعُ وَيَلْبِسُ الْقَلْبَ

الْمَخَاجِعُ، وَاتَّقُوا لَهُ وَالْمَخَاضِينَ وَلِيُصْنِعَ الْمُسْلِمِينَ“
(تلاک الجہان ص ۴۲)

ترجمہ..... ”یا اللہ! ہم آپ سے مانگتے ہیں ایسا ایمان جو ملاحیت رکھتا ہو آپ کی بارگاہ عالی میں پیش ہونے کی، یا اللہ! ہم آپ سے مانگتے ہیں ایسا یقین جس کے ساتھ قیامت میں ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوں، یا اللہ! ہم آپ سے مانگتے ہیں ایسی عصمت جس کے ذریعہ آپ ہمیں گناہوں کے گرداب سے بچالیں، یا اللہ! ہم آپ سے ایسی رحمت کی درخواست کرتے ہیں جس کے ساتھ آپ ہمیں عیوب کی گندگی سے پاک کر دیں، یا اللہ! ہمیں ایسا غم عطا فرما جس کے ذریعہ ہم آپ کے امر و نہی کو سمجھیں، یا اللہ! ہمیں ایسا فہم نصیب فرما جس کے ذریعہ ہم یہ جان لیں کہ آپ کے ساتھ کیسے مناجات کریں و یا اللہ! ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنے اہل ولایت میں سے بٹا دے، یا اللہ! ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے نور سے بھر دے، یا اللہ! ہماری عقلوں کی آنکھوں میں اپنی ہدایت کا سرمہ لگا دے، یا اللہ! ہمارے افکار کے قدموں کی شہادت کے موضوع پر نگاہ کی بجھوں سے حفاظت فرما، یا اللہ! ہمارے نفسوں کے پرمندوں کو ہلاک کرنے والی شہوتوں کے جال میں پھنسنے سے بچا، یا اللہ! تمازدں کے قائم کرنے میں شہوتوں کو چھوڑنے پر ہماری مدد فرما، یا اللہ! نیکیوں کے انعامات کے ذریعہ ہمارے تمام اعمال کے صحیفوں سے ہماری برائیوں کی سطروں کو مٹا دے، یا اللہ! جب قبروں کی تاریکیوں میں ہم اپنے کئے ہوئے افعال میں قیامت

تک مجبوس ہوں گے، اس حالت میں جب تمام الی مخلوقات ہم سے منہ پھیر لیں گے اور جب ہماری امیدیں سب سے منقطع ہو جائیں گی، اس وقت آپ ہماری امیدوں کا سہارا بن جائیے، یا اللہ! اپنے اس کمزور بندے کو اس تالیف پر اجر عطا فرما اور نغرشوں سے اس کو بچا اور اس کو اور تمام حاضرین کو اچھی بات کہنے اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ! اس کی زبان پر وہ مضامین جاری فرما جن سے سنے والوں کو نفع ہو، جن سے آنسو بہ پڑے اور خشوع والے دل تر ہو جائیں، یا اللہ! اپنے اس بندے کی اور تمام حاضرین کی اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی بخشش فرما۔“

قیامت کی پیشی:

اس دعا میں عرض سے مراد سب سے بڑی پیشی، قیامت کی پیشی، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا۔

اور حضرت شیخ رحمہ اللہ ہمیں کے ختم ہونے پر حاضرین سے فرمایا کرتے تھے:

”يُخَلِّقُ اللَّهُ وَإِنَّا نَحْمُ بِمَعْنَى تَنْبُؤَةٍ لِبِعْدَتِهِ وَتَنْزُفٍ عَنِ الدُّنْيَا وَتَذَكُّرٍ يَوْمَ حُسْبِهِ وَالْخُلَاقِ أَكْثَرُ الصَّالِحِينَ إِنَّهُ وَلِيُّ ذَٰلِكَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ يَا وَثَّ الْعَالَمِينَ.“ (فائدہ الجواهر ص ۴۱)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں ان لوگوں میں سے بنائیں جو اس کی خدمت کے لئے بیدار اور چمکنے رہتے ہیں، جو دنیا کی آکاشوں سے پاک و صاف رہتے ہیں، جو اپنے حشر کے دن کو یاد رکھتے ہیں، اور جو سلف صالحین کے نشان قدم

کی جھڑکی کرتے ہیں۔ بے شک وہ اس کا مانگ ہے اور اس پر
 قادر ہے، اے رب اللہ! ایسا ہی کیجئے۔“
 اور پھر یہ شعر پڑھتے تھے:

وَمَنْ يَتْرُكِ الْآثَارَ لَدَّ حَلِّ نَفْعَةٍ

وَمَنْ يَتْرُكِ الْآثَارَ مَنْ كَانَ مُسْتَفْعًا

(علامہ انور برنی مناقب الشیخ ابیہامدہ ص ۴۰ مطبوعہ علی مصر)

ترجمہ: ”اور جو شخص سب صافحین کے نشان قدم کو
 چھوڑ دے اس کی محنت رائیگاں مگنی اور کیا کوئی شخص جو مسلمان ہو
 سب صافحین کے نشان قدم کو چھوڑ سکتا ہے؟“

قرب اور وصل الہی کی دعا:

اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنا وصل نصیب فرما کر ہماری طرف سے
 منہ پھیر لینے سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرما، ایسا نہ ہو کہ جب قیامت میں ہم آپ کی بارگاہ
 نبوی میں حاضر ہوں تو آپ ہم سے منہ پھیرنے والے ہوں، اور ہم سے اعراض کرنے
 والے ہوں، اور ہمیں اپنا قرب نصیب فرما کر ہمیں اپنی بارگاہ سے وحکار دینے سے پناہ
 عطا فرما، ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں اپنی بارگاہ سے نکال دیں اور رائدۂ درگاہ بنا دیں، جیسے
 ابلیس کو فرمایا گیا: ”اَنْخُلْ مِنْهَا فَلَنْكَرُجُہُمْ۔“ (نکل جا کہ تو مردود اور رائدۂ درگاہ
 ہے)۔

قبولیت کی درخواست:

یا اللہ! ہمیں اپنے قبول نصیب فرما کر ہمیں اور ہمارے اعمال کو رد کرنے سے
 پناہ عطا فرما، یعنی ہم سے جو کچھ بن پڑتا ہے اس کو شرف قبول نصیب فرما، اور جو کچھ
 بھی ہم قرآن کریم میں نہیں دیکھتے اس کو رد فرما۔

اہل طاعت و عبادت سے ہونے کی درخواست :

یہ اللہ ہمیں اپنے اہل طاعت اور اہل محبت میں سے بنا، جو لوگ کہ آپ کی طاعت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، آپ کے حکموں کی فرمانبرداری کرتے ہیں، ہر روز شہر قیامت کے دن اہل محبت اور طاعت میں سے سمجھیں، اور ہمیں اپنے شکر و حمد کا اہل بنا کہ ہم ہر دم آپ کا شکر بخواتے رہیں اور آپ کی حمد کرتے رہیں۔

لوگوں کی مختلف حالتیں :

یہ ارجمند ترین قیامت کے دن کچھ لوگ ایمان کے ساتھ حاضر ہوں گے، کچھ لوگ غلاق کے ساتھ حاضر ہوں گے، کچھ لوگ نعوذ باللہ! کفر کے ساتھ حاضر ہوں گے، کچھ لوگ اخلاص نے کہ حاضر ہوں گے اور کوئی دھوکا اور دیاکاری لے کر حاضر ہوں گے، کوئی طاعت لے کر حاضر ہوں گے اور کوئی نافرمانیاں لے کر حاضر ہوں گے، کوئی اس حالت میں حاضر ہوں گے کہ ملائکہ ان کو مبارکباد دے رہے ہوں گے اور کچھ اس حالت میں حاضر ہوں گے کہ فرشتے ان پر لعنت کر رہے ہوں گے، کچھ ایسے حضرات حاضر ہوں گے کہ ان کی سبھان خوانی کی جائے گی، "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" (رب تعالیٰ کی طرف سے ان کی سبھانی کی جائے گی)، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو فائز کیا جائے گا، اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرما جو قیامت کی خوشی کی ضمانت رکھتا ہو اور یقین نصیب فرما جس کے ساتھ ہم قیامت کے دن آپ کے سامنے کھڑے ہو سکیں اور ہمیں یہی نصرت عطا فرما (عصمت کے معنی بچاؤ) جو ہمیں "نماہوں کی دلدل سے نکال دے۔"

عصمت انبیاء کا مفہوم :

حضرات انبیاء علیہم السلام کو عصمت عطا فرمائی جاتی ہے، یہی مفہوم دوستی میں کہ ان سے کوئی گنہہ سرزد نہیں ہو سکتا، نہ کبیرہ گنہہ، نہ صغیرہ گنہہ، نہ نبوت سے

پہلے، نہ نبوت کے بعد، ہاں! بھول چوک اور خطا ان سے ہو سکتی ہے، لیکن ان کی خطا بھی رضا الہی کے لئے ہوتی ہے۔

خطا کے معنی یہ ہیں کہ ایک کام محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کرنے کا قصد کیا، وہ کام اپنی جگہ صحیح تھا، جائز تھا، لیکن ان حضرات انبیاء کے مقام رفیع سے نچا تھا، ان حضرات کی شان کے لائق یہ تھا کہ اس سے اونچی بات کو سوچتے، اس سے اونچی بات کا قصد کرتے، اور اسی کو اختیار کر لیتے، الغرض یہ حضرات کبھی بھول چوک کی وجہ سے افضل کو چھوڑ کر غیر افضل کو اختیار کر لیتے ہیں، جو ان کے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے خطائے اجتہادی کہلاتی ہے، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی بعضی خطائیں ذکر کی گئی ہیں وہ سب اسی طرح کی ہیں کہ وہ کبھی شاؤ و نار طور پر افضل کو چھوڑ کر غیر افضل کو اختیار کر لیتے ہیں، وہ بھی قصداً نہیں بلکہ خطائے اجتہادی کے طور پر، بہر حال حضرات انبیاء کرام علیہم السلام پر ہمیشہ عصمت کا پیرہ رہتا ہے۔

شاہ اسماعیل شہیدؒ اور عصمت انبیاء کا مفہوم:

حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کا فارسی میں ایک نچوڑ سا رسالہ ہے، جس کا نام ”منصب امامت“ ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے، اس میں لکھتے ہیں:

”و معنی عصمت آنست کہ آنچہ بایشان تعلق می دارد
اوتوال و افعال و احوال آن ہمدرا حق محل و عظام از بداعت نفس و
شیطان و خطا و نسیان بقدرت کاملہ خود محفوظی دارد، و لکنکہ حافظین
و ارباب ایشان می گارد، تا بغیر بشریت دامن پاک ایشان را نہ آلاید“

ترجمہ: ”..... اور عصمت کے معنی یہ ہیں کہ وہ تمام

چیزیں جو ان حضرات سے تعلق رکھتی ہیں، خواہ وہ اقوال ہوں یا افعال، (عبادات ہوں یا عادات، معاملات ہوں یا مقامات، اخلاقی ہوں) یا احوال، حق تعالیٰ شانہ ان تمام چیزوں کو اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ نفس و شیطان کی مداخلت سے محفوظ رکھتے ہیں، اور مخالف فرشتوں کو ان پر مقرر فرمانہا سینے ہیں تاکہ بشریت کا غبار ان کے پاک دامن کو تودہ نہ کرے۔ ...

(بجوں اللہ! ہمارے کچھ دوست حضرت شاہ اسماعیل شہید کو "دہائی" کہتے ہیں۔ ہاقل)

وہ حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام پر ہمیشہ عصمت کا پہرہ رہتا ہے، کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید کے بقول ان کے مقدس دامن پر غبار بشریت کا کوئی دغ احبہ نہ لے پائے۔

انبیاء سے باوجود طاقت کے معصیت کا صدور محال ہے:

یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ نیک ہے گناہ کرنے کی طاقت نہ ہونا، یہ عصمت نہیں اور نیک یہ ہے کہ گناہ کرنے کی طاقت تو ہے لیکن اس کے باوجود گناہ کا صدور ہونا ممکن نہیں، اسی کو عصمت کہتے ہیں۔

اس کی مثال ایسے سمجھ لیجئے کہ ایک شخص روزے دار ہے، شام کا وقت ہے، افطار کے وقت بہت اچھی اچھی چیزیں اس کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، بھوک اور پیاس بھی ہے، کھانے کی خواہش بھی ہے، اور یہ ان کو کھا بھی سکتا ہے، اس کو کھانے کی طاقت بھی ہے، یہ نہیں کہ کھانے کی قدرت نہ ہو لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جب تک سورق غروب نہیں ہو جاتا نہیں کھاؤ گے، اس لئے یہ نہیں کھاؤ، اس حکم الہی کے احترام میں ممکن نہیں کہ یہ کھائے، اگر کوئی اس کو زبردستی کھانا چاہے تب بھی نہیں

کھائے گا، بالفرض کھانے کی طاقت ہے لیکن اس کے باوجود بھل ضرر اپنی سمجھتے ہوئے نہیں کھاتا، لیکن مثال انبیاء کرام علیہم السلام کی عصمت کی سمجھ لیجئے، عصمت کے یہ معنی نہیں جس کام کو ہم گناہ کہتے ہیں ان حضرات کو اس کے کرنے کی قدرت و طاقت نہیں ہوتی، بلکہ ان میں بھی طاقت موجود ہے، لیکن وہ عصمت کی وجہ سے گناہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر وقت ان پر عصمت کا پہرہ رہتا ہے، یہ معنی چوں عصمت کے، ان میں طاقت ہوتی ہے بلکہ دوسرے لوگوں سے زیادہ طاقت ہوتی ہے۔

چالیس ہزار مردوں کے برابر طاقت:

چند نچہ صحیح بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ارشاد منقول ہے کہ:

"قَالَ: اَنَسْتُ رَجُلِي (اللَّهُ عَزَّ): كُنَّا تَتَخَذُ اللَّهُ

اَعْطَى قُوَّةَ ثَلَاثِينَ." (بخاری ج ۱ ص: ۴۱)

ترجمہ: "ہم آپس میں یہ بات ذکر کیا کرتے تھے

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تیس مردوں کی قوت عطا کی گئی

ہے۔"

اور ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس جنتیوں کی

طاقت عطا کی گئی تھی۔ چند نچہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

"وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْأَسْمَاعِيِّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ

مُوسَى عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ: "رَبْعِينَ" بِدَلِّ ثَلَاثِينَ . . .

وَفِي صِلَةِ الْجَنَّةِ لَأَسَى نَعِيمٍ مِنْ طَرِيقِ مَجَاهِدٍ مِثْلَهُ، وَزَادَ:

"مِنْ رِجَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ" وَمِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو

رَفَعَهُ: "اَعْطِيَتْ قُوَّةَ اَرْبَعِينَ فِي الْبَطْشِ وَالْمَجَامَعِ."

(صحیح البخاری ج ۱ ص: ۳۷۸)

ترجمہ:....."اور اسماعیلی من طریق ابو موسیٰ عن معاذ بن ہشام کی روایت میں تیس کے بجائے چالیس مردوں کی طاقت کا ذکر ہے، اور ابو نعیم کی صفت جنت میں مجاہد کے حوالے سے بھی اسی طرح ہے، لہذا اس میں جنت کے آدمیوں کا اضافہ ہے، اور عید اللہ بن عمرو کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: مجھے پکڑنے اور جماع کے معاملہ میں چالیس مردوں کی طاقت دی گئی ہے۔"

اور صحیح حدیث میں وارد ہے کہ ایک بھتی کو سو مردوں کی قوت عطا کی جائے گی، چنانچہ متعدد کتب حدیث میں ہے:

"وعد احمد والناسی وصحبه الحاكم من

حدیث زید بن ارقم رفعہ: ان الرجل من اهل الجنة

ليعطى قوة مائة لحي الاكل والشرب والجماع

والشهوة." (ترمذی ج ۲ ص ۷۰ من ائس، مسند احمد ج ۳

ص ۳۷۱، ابن ابی شیبہ ج ۱۳ ص ۱۰۸، دارقطنی ج ۳ ص ۴۲۱، موارد

الظہان ص ۶۰۰ عن زید بن ارقم)

ترجمہ:....."احمد، نسائی میں حضرت زید بن ارقم سے

مرفوع حدیث ہے اور اس کی امام حاکم نے تصحیح کی ہے کہ ایک

بھتی کو جنت میں کھانے، پینے، جماع کرنے اور شہوت میں سو

مردوں کی طاقت دی جائے گی۔"

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ ان دونوں روایتوں کے ملانے سے آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت چالیس ہزار مردوں کے برابر ثابت ہوئی۔ چنانچہ وہ فرماتے

ہیں کہ:

”فَعَلَىٰ هَٰذَا يُفْعَلُ فَوَافِقُ نَبِيِّنَا أَوْ بَعْدَ الْآلِافِ“

(فتح الباری ج ۱ ص ۲۷۸)

ترجمہ: ”پس اس اعتبار سے ہمارے نبی صلی اللہ

عہد وسلم کو چار ہزار جوانوں کی طاقت دی جائے گی۔“

انبیاء کا مجاہدہ:

تو انبیاء کرام علیہم السلام میں طاقت زیادہ ہوتی ہے، اس کے باوجود عصمت کی بنا پر وہ ضبط نفس سے کام لیتے ہیں، مہر نہرتے ہیں، اس لئے ان کا مجاہدہ بھی بڑھ جاتا ہے، اور ان کا جزی بھی بڑھ جاتا ہے۔

میں روٹی کھانے والا اگر چار کھائے تو مجاہدہ ہے:

ہمارے حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری قدس سرہ کی خدمت میں شکایت کی گئی کہ خانقاہ میں ایک آدمی روٹیاں بہت کھاتا ہے، یہ شخص خانقاہ کے ذاکرین میں سے تھا، یہ حضرات حکیم ہوتے ہیں، حضرتؑ نے فرمایا کہ بھئی! یہ جو خانقاہ میں کھانا کھاتا ہے تو ترس کو دیکھتے ہو، اس سے پوچھو کہ خانقاہ میں آنے سے پہلے کتنا کھانا کراتا تھا؟ چنانچہ اس سے پوچھا گیا کہ یہاں آنے سے پہلے کتنی روٹیاں کھایا کرتے تھے؟ کہنے لگا: میں کھایا کرتا تھا، یہاں آکر چار نہیں پانچ کھا لیتا ہوں، تو جس شخص کو میں روٹیوں کی بھوک ہو اور وہ پانچ روٹیاں کھائے، اس نے چوتھائی بھوک کے مقدار روٹی کھائی، اور جو بڑھ روٹی نہ کھا سکتا ہو، اگر وہ دو روٹیاں کھائے تو اس نے اپنی بھوک سے آدھی روٹی زیادہ کھائی، اب غور کرو کہ کس نے تھوڑا کھنایا؟ ڈیڑھ روٹی کی بھوک رکھنے والا اگر دو روٹیاں کھا جائے، اس نے تو اپنی بھوک سے زیادہ کھالیا، لیکن جس بے چارے کی بھوک میں روٹیوں کی کمی، اس نے پانچ کھائیں، اس نے واقعی مجاہدہ کیا کہ اپنی بھوک کا چوتھا حصہ پورا کیا، تمہیں جسے

پورے نہ کئے، تو حضرات ائمہ کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں سے زیادہ قوتیں عطا فرمائی ہیں، ان قوتوں کے باوجود وہ صبر کرتے ہیں۔

تعدد ازواج کی حکمتیں:

میں ماموں کا گھن میں ہوتا تھا، ہمارے سامنے ایک خاتون ڈاکٹر تھیں، اس کا بھائی اس سے ملنے کے لئے آیا، بالکل نو عمر سا تھا، بیس، پانچیس سال کی عمر ہوگی، بے چارہ بہت سے مساکین میں غلامیوں میں لیجا ہوا تھا، وہ ہر بات میں کہتا تھا کہ یا تو یہ مسئلہ غلط ہے یا مولوی جھوٹ بولتے ہیں، خیر مجھ سے گفتگو کرنے لگا، میں نے کہا کہ بے چارہ تو عمر ہے، اس کو سمجھانا چاہئے، کہنے لگا کہ ہم نے سنا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نو بیویاں تھیں، اور مولوی کہتے ہیں کہ صرف چار نکاح کر سکتے ہیں، یا تو مولوی جھوٹ بولتے ہیں یا حدیث غلط ہے، میں نے اس کو سمجھایا کہ نہ تو مولوی جھوٹ بولتے ہیں اور نہ حدیث غلط ہے، ہمیں چار تک بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، چار سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت آپ کے عقد میں نو ازواج مطہرات تھیں، میں نے اس کو تعدد ازواج کے مسئلہ میں بہت سی چیزیں سمجھائیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چار ہزار مردوں کی طاقت عطا فرمائی گئی تھی، اور جب ہر مرد کے لئے چار بیویوں کی اجازت ہے تو جو شخص چار ہزار مردوں کے برابر طاقت رکھتا ہو، اس کو سولہ ہزار بیویوں کی اجازت ہونی چاہئے تھی، مگر آپ نے صرف نو بیویوں پر کفایت فرمائی، اور میرا اور آپ کا یہ حال ہے کہ شاید ایک بیوی کے بھی لاکھ نہیں، اب ایک شخص وہ ہے جس کی طاقت ایک بیوی کی بھی متحمل نہیں، اس کو چار بیویوں کی اجازت ہے، اور ایک شخص وہ ہے جس کو سولہ ہزار کی طاقت ہے، اس کو صرف نو بیویاں دی گئیں، اب تم بتاؤ کہ کس کے ساتھ رعایت کی گئی؟

دعوتِ نبوت کے لئے عورتوں کی ضرورت:

دوسری بات یہ ہے کہ ہر آدمی کے کچھ نظریات ہوتے ہیں، اور اس کو اپنی دعوت کو پھیلانے کا حق دیا گیا ہے، مردوں میں تو آدمی خود کام کر سکتا ہے، لیکن عورتوں میں کام کرنے کے لئے اس کو کسی نائب کی، کسی سیکریٹری کی ضرورت ہے، اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے بیوی کو تجویز کیا ہے۔

ہمارے زمانے کا دستور:

یہ تو ہمارے زمانے کا دستور ہے کہ نامحرم بھی سیکریٹری ہیں، عورتوں کے مرد اور مردوں کی عورتیں۔ عورتوں کے اعضا مستورہ کا علاج مرد کرتے ہیں، اور مردوں کے اعضا مستورہ کا علاج سب سے چھپی لڑکیاں کرتی ہیں، میرے پاس بہت سی لڑکیوں کے خط مل آتے ہیں کہ ہم ڈاکٹری پڑھتی ہیں، اور ہمیں مردوں کے اعضا مستورہ کو دیکھنے اور بھونچنا پڑتا ہے، ہم کیا کریں؟ میں لکھ دیتے ہوں کہ یہ اس معاشرے کی خرابی ہے، یا تو تم ڈاکٹری پڑھنا چھو دو، یا گورنمنٹ سے اس قبضہ کے خلاف احتجاج کرو، ہوتا ہے کہ میسٹری برہمنہ ناش رکھی ہوئی ہے اور لڑکے اور لڑکیاں سب مل کر اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، اور سب کے سامنے مردہ کے اعضا مستورہ کو ہاتھ لگاتے ہیں، یہ معلوم جدید معاشرے نے شرم و حیا کا جامہ زیبوں پر نہ کر دیا ہے؟ مرد اور عورت کا کوئی امتیاز نہیں رہنے دیا گیا۔

جدید فیشن نے مرد اور عورت کی تمیز ہی ختم کر دی:

اب دیکھئے کہ نرپہ خانوں میں بعض مرد ڈاکٹر زینبی کہلاتے ہیں، حالانکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ سے عورتوں کے ساتھ نہ مل سکتی تھی ہے، لیکن یہ جدید فیشن ہے جس نے مرد کو مرد نہیں رہنے دیا اور عورت کو عورت نہیں رہنے دیا، یہ اور شرم کا تصور ہی ختم کر دیا، نرسنگ کا پیشہ خاص طور سے لڑکیوں کے ساتھ نہ مل کر دیا گیا ہے،

اور کہا جاتا ہے کہ عورت بہتر تیار داری کر سکتی ہے، حالانکہ محرم عورتیں بھی اپنے محرم مرد کو پیشاب، پاخانہ کرواتے ہوئے شرم محسوس کرتی ہیں، لیکن ہتھالوں میں نا محرم لڑکیوں کو اس خدمت پر مقرر کر دیا گیا ہے، اور وہ جنسی مردوں کو پیشاب، پاخانہ کراتی ہیں، اس کا کوئی احساس ہی نہیں کہ شرم و حیا بھی کوئی چیز ہے، تو میں اس زمانے کی بات نہیں کر رہا یہ تو ماشاء اللہ بیسویں صدی ہے، میں اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں جس میں غیر عورتیں سیریزڈی نہیں بن سکتیں تھیں۔

ایک مرد کو چار کی اجازت ہے، تو نبی کی دعوت کے لئے کتنی ہونی چاہئیں؟

تو اللہ تعالیٰ نے ہر مرد کو چار تک سیریزڈی رکھنے کی اجازت دے دی ہے کہ عورتوں کے میدان میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لئے ختم اپنے چار معاون رکھ سکتے ہیں، وہ تمہارے لئے محرم ہوں گی، نا محرم نہیں، تم ان کو سمجھا دو گے اور وہ مستورات تک تمہاری دعوت پہنچا دیں گی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے عام آدمیوں کو اجازت دی ہے، اب رحمت اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر غور کرو، جن کا دین اسود و احمر کے لئے ہے، گورے اور کالے کے لئے ہے، مشرقی اور مغرب کے لئے ہے، موجود اور غائب کے لئے ہے، ہر وقت اور ہر زمانے کے لئے ہے، ہر نسل اور ہر جگہ کے لئے ہے، ہر مخلص اور ہر قوم کے لئے ہے، تم بتاؤ! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو امت کی تمام عورتوں تک پہنچانے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی عورتیں ہونی چاہئے تھیں؟

اس وقت پتہ نہیں کہاں سے مفسرین کی تہ ہوئی تھی، اس نوجوان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ بی بیوں ہونے کی حکمتیں سمجھاتے ہوئے جب میں نے چار نکات بیان کر کے یہ کہا کہ نمبر پانچ، تو وہ صاحب کہنے لگے کہ اگر آپ مجھے

آوی بکھتے ہیں تو یہ مسئلہ میں سمجھ گیا ہوں۔

انبیاء کی جتنی قوت ہوتی ہے ضبط بھی اسی طرح کا ہوتا ہے:

تو میں عرض کر رہا تھا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام میں اور لوگوں سے زیادہ قوت ہوتی ہے، اور جتنی زیادہ قوت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے، اتنا ہی کامن صبیہ و نفس بھی انہیں عطا فرمایا ہے، لیکن مجاہدہ ہے جس سے ان کا اجر بھی بڑھتا ہے، چنانچہ صحیح بخاری میں ہے:

”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ذَخَعْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوعَكُ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ تَزْعُكُ وَعُكَا مَعْبُودًا. قَالَ: أَجَلُ! إِنِّي أُوْعَكُ حَتَّى يُوْعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ. فَلَمْ: ذَالِكِ بَأْسٌ لَكَ أَهْمَرَيْنِ. قَالَ: أَجَلُ! ذَالِكِ كَذَابُكَ الخ“

(صحیح بخاری ج ۲، ص ۸۴۳)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، (میں نے دیکھ کر کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہے، اور بہت ہی شدید بخار ہے) میں نے کہا: یا رسول اللہ! آپ کو تو بہت ہی شدید بخار ہے، فرمایا: ہاں! مجھے تم لوگوں سے دو گنا بخار ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے کہا: اس کی وجہ شاید یہ ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجر بھی تو دہرا ملے گا۔ فرمایا: ٹھیک سمجھے ہو۔“

اللہ اکبر! دو آدمیوں کے برابر بخار، اگر معمولی بخار ایک سو دو یا ایک سو تین

دوچہ کا فرض کر لیا جائے تو اس کا ڈبل کتنا ہوگا؟ معمول کا بخار اگر ایک سو چار یا ایک سو پانچ تک پہنچ جائے تو بخار جو حال ہو جاتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار جو اس کا ڈبل ہو جاتا ہوگا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں! تمہارے دو آدمیوں کے برابر مجھے بخار ہوتا ہے۔

خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عصمت کے یہ معنی نہیں کہ نبیوں میں طاقت نہیں ہوتی، طاقت ہوتی ہے، مگر طاقت نہ ہو تو ان کو ثواب کیا ملے گا؟ ان میں طاقت ہوتی ہے، طاقت ہونے کے باوجود ان پر عصمت کا پہرہ رہتا ہے۔

اس عصمت کی بدولت ممکن نہیں کہ ان کی آنکھ بھٹک جائے، ممکن نہیں کہ ان کی زبان بھٹک جائے، ممکن نہیں کہ ان کے کان بھٹک جائیں، ممکن نہیں کہ ان کے ہاتھ پاؤں بھٹک جائیں، ان کے وجود کے کسی حصہ سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، یہ عصمت ہے جو حضرات انبیاء علیہم السلام کا خاصہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، یہ جو شیعہ لوگ بارہ معصوم اماموں کا عقیدہ رکھتے ہیں، محض غلط ہے، عصمت صرف انبیاء کرام علیہم السلام کا خاصہ ہے، کسی کو معصوم سمجھنا گویا اس کو نبی سمجھنا ہے۔

اولیاء محفوظ ہوتے ہیں:

ہاں! اولیاء اللہ محفوظ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی گناہوں سے حفاظت کرتے ہیں تو اسی حفاظت کو طلب کرنے کے لئے حضرت شیخ رحمہ اللہ دعا کر رہے ہیں۔

”یہ اللہ! ہمیں ایسی حفاظت نصیب فرما جس کے

ذریعہ آپ ہمیں گناہوں کی دلدل سے نکال دیں۔“

مطلب یہ کہ ہم گناہوں کی دلدل میں مبتلا نہ ہوں، کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہونے والا ولی اللہ نہیں ہو سکتا، اور اگر کبھی غلبہٴ بشریت کی وجہ سے کبیرہ گناہ سرزد ہو بھی جائے تو وہ بغیر توبہ کے نہیں رو سکتا، جس شخص کا حق تعالیٰ شانہ کے ساتھ صحیح تعلق ہو وہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کے لئے صغیرہ گناہوں سے بھی بچتا ہے، کیونکہ صغیرہ گناہوں پر اصرار کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔
مؤمن اور منافق میں فرق:

ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ:

”اِنَّ السُّؤْمِيْنَ يَرٰى ذُنُوْبَهُ كَثٰثَةً فِىْ اَصْلِهِ جَبَلٍ
يَنْخَافُ اَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ، وَاِنَّ الْفَاجِرَ يَرٰى ذُنُوْبَهُ كَذُّبَابٍ وَقَعَ
عَلٰى اَنْفِهِ، فَاَلْ يَهْ هَكَذَا فَعَلٰى... الخ“

(ترمذی ج ۲، ص ۷۳)

ترجمہ: ”مؤمن سے جب گناہ سرزد ہوتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے پہاڑ کے نیچے آگیا ہوں، (جو شخص پہاڑ کے نیچے پڑ جائے اس پر کتنا بوجھ ہوگا؟ اور وہ اس سے نکلنے کی کتنی کوشش کرے گا؟) بخلاف منافق کے، منافق کو ایسا لگتا ہے کہ کبھی ناک پر بیٹھی تھی، اڑا دی۔“

منافق انتقادات بھی نہیں کرتا کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے، اور مجھے توبہ کی ضرورت ہے، ہمارے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے درمیان یہی فرق ہے، ہم اپنی زندگی گزارتے ہوئے پرواہ نہیں کرتے کہ ہم سے کوئی صغیرہ یا کبیرہ گناہ تو سرزد نہیں ہو رہا؟

ہماری بے اعتنائی:

اول تو ہمیں توجہ نہیں ہوتی اس لئے کہ ہمیں پرواہ نہیں، فکر نہیں کہ ہم سے کوئی نا فرمانی سرزد نہ ہو اور اگر کبھی توجہ ہو بھی جائے تو کہتے ہیں کہ چلو جی اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، یعنی ہمیں نیچے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ خود ہمیں معاف کر دیا کرے، ہمیں یہ کہنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ یا اللہ! مجھ سے غلطی ہوگئی، اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دیجئے، بس یہ کہہ دیجئے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرے گا۔

ہماری غفلت اور شیطان کی ہوشیاری کی مثال:

یہ سب پر دانی ہے اور جو شخص اپنے دین کے بارے میں بے پرواہ ہو جاتا ہے وہ دین کو غارت کر ڈالتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی بہت بڑے خزانے پر کسی شخص کو پہرے دار مقرر کیا گیا ہو، وہ آرام سے سو جائے، یا کہیں بے پروائی سے چلا جائے اور چور ڈاکو اس کا خزانہ لوٹ کر لے جائیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ پر پہرے دار مقرر فرمایا کہ اعمال صالحہ کرو، اور ان کا پہرہ بھی دو کہ وہ ضائع نہ ہو جائیں، اور یہ اعمال صالحہ بہت بڑی دولت ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، یہ جو ہمارے اعضائیں، ہاتھ پاؤں، یہ بہت بڑی دولت ہیں، اور یہ اعمال صالحہ کے خزانے ہیں، لیکن ہمیں نہ تو یہ احساس ہے کہ ہمارے پاس کتنا خزانہ ہے اور نہ اس کا احساس ہے کہ اس خزانے کو لوٹ بھی لیا جاتا ہے۔

شیطان، انسان کے تعاقب میں ہے:

شیطان ہمارے تعاقب میں ہے، ہمہ دم چوکس بیٹھا ہے، جیسے بلی گھات لگا کر بیٹھتی ہے، اسی طرح ہمارے اعمال صالحہ کو اچکنے کے لئے شیطان گھات لگا کر بیٹھا ہے، اس کی صرف ایک مثال دے دیتا ہوں، چنانچہ حدیث شریف میں ہے:

”عن ابی عباس رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الشیطان جثم علی قلب ابن آدم، فإذا فحز اللہ غلب و إذا غفل وسوس.“

(ملکوت ص ۱۶۹)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: شیطان آدمی کے دل پر جرم کر بیٹھتا ہے، اگر بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جوں ہی بندہ ذکر الہی سے غافل ہو جائے شیطان وسوسہ الٹا شروع کر دیتا ہے۔“

شیطان کی قسم:

بوجہ یہ مانفس ہوا جنہیں بوجہ شیطان نے اپنے کام کرنا نہیں، تو معلوم ہوا کہ شیطان تو ہر دم تاک میں رہتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے قسم کھائی تھی، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے:

”فبِعزَّتک لا غوینہم اجمعین الا جنادک منہم المخلصین“ (س: ۸۲)

ترجمہ: ”تیری عزت کی قسم! میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، ہاں تیرے مخلص بندے بچ جائیں تو دوسری بات ہے۔“

تو ہم لوگ اول تو بے پرواہ ہیں، گناہ ہوتے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں، نہیں ہوئے جب بھی ٹھیک ہے، یعنی گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں ہے، اپنے دامن کو سنہوں سے بچانے کا اہتمام نہیں ہے، اور جب گناہ ہو جاتا ہے اور ہمیں اس کا

احساس بھی ہو جاتا ہے کہ ہم سے گناہ سرزد ہوا ہے تو اب رجوع الی اللہ کا اور حق تعالیٰ شانہ کی طرف توجہ کرنے کا اہتمام نہیں ہے، یہ فکر نہیں کہ گنہگار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور اس گناہ کی نجات سے اپنے دامن کو توبہ کے پانی سے دھو ڈالیں، بس یوں کہہ دیجئے ہیں کہ چلو جی! کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات تو بڑی کریم ہے، نہ مظلوم کس کس کو کس کس بات پر بخش دیں گے، ان کی بخشش میں تو کوئی شبہ نہیں، کوئی کلام نہیں، مہنگو تو اس میں ہے کہ اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہئے؟ کیا ہمیں دس پر بے چین نہیں ہونا چاہئے تھا؟ کیا ہمارا صرف یہ کہہ لینا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی بخش دیں گے۔

اہل اللہ کا گناہوں سے بچنے کا اہتمام:

تو میں نے کہا اللہ کے بندوں کے درمیان اور ہمارے درمیان یہ فرق ہے کہ وہ اول تو اہتمام کرتے ہیں گناہوں سے بچنے کا، مولاؑ روٹی فرماتے ہیں:

بر دل سالک ہزاروں غم بود

مگر زبا بخش یک خلائے کم شود

سالک کے دل پر ہزاروں غم ٹوٹ پڑتے ہیں اگر اس کے باغ میں سے ایک تنکا بھی کم ہو جاتا ہے، یہ جو باغ اس نے لگا رکھا ہے دل میں، اگر اس میں ایک ٹکے کی بھی کمی آ جاتی ہے تو اس پر ہزاروں غم ٹوٹ پڑتے ہیں، تو وہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں، خدا خواستہ اگر کبھی سہو کی بنا پر، بشریت کی بنا پر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کرتے ہیں۔

جب تک اللہ راضی نہ ہو جائے:

ایک حدیث شریف میں دعا کا مضمون آتا ہے:

"وَلَيْكَ اللَّهُمَّ خَشْيَ قَرَضِي وَلَيْكَ التَّوْبَةُ

رَضِيتَ يَا أَهْلَ الثَّقَلَيْنِ وَيَا أَهْلَ الْمَغْفِرَةِ۔

(کنز العمال ج ۳ حدیث ۵۰۰)

ترجمہ : ”اور تجھ کو مٹانا ہے جب تک تو راضی نہ ہو جائے اور میرے لئے حمد ہے جب تو راضی ہو جائے، اے تقویٰ (کو پسند کرنے والے اور محاف کرنے والے)۔“

عجیب الفاظ ہیں! اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ! اگر شبہ ہماری کسی غلطی کی وجہ سے ناراض ہو جائیں تو ہمیں سے نہیں بیٹھیں گے، بلکہ آپ کو ہر سورت سنا رہے ہیں، اور جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں ہم بدستور آپ کو منہ نہ پیرائیں گے، پس اگر ہمیں غلطی ہو جائے تو جب تک اللہ تعالیٰ راضی نہ ہو جائیں اور اس بات کا اطمینان نہ ہو جائے کہ ہاں توبہ قبول ہوئی، اس وقت تک دوپٹہ کھٹک نہیں چھوڑتے، اور جب آپ راضی ہو جائیں تو آپ کا شکر ادا کرتا ہے۔

”اٹنا ہوں کی دلہل“

تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اپنی دنیا میں فرماتے ہیں کہ:
”یا اللہ! ہمیں ایسی مصیبت دے کہ آپ ہمیں
گناہوں کی دلدل سے بچائیں، اس دلدل میں جتنا نہ ہونے
دیں۔“

اور کہ دلدل اس لئے کہا کہ جیسے دریا میں بھنور ہوتا ہے، اس میں اگر کوئی شخص پھنس جائے تو پھر اس کا نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، ہاں کوئی اس کا ہاتھ پکڑ لے تو پھر دوسری بات ہے، کوئی دوسرا ہاتھ پکڑ کر نکال لے تو نکال لے، دریا بھنور اسے نیچے لے جاتا ہے اور غرق کر کے چھوڑتا ہے، اسی طرح گناہوں کے گرداب میں جو شخص جا پھنسا ہے، پھر اس کے لئے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، جب تک کہ کوئی

جہارے دامن ایمان کو پاک کر دیں گے، یہ رحمت ہے اور اسی کو شیخ رحمہ اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ: ”ہمیں اپنی طرف سے ایسی رحمت عطا فرما جس کے ذریعہ عیوب کی گندگی اور اس کے میل کچیل سے آپ ہمیں پاک کر دیں۔“

رحمت کا دوسرا معنی:

ایک معنی رحمت کے اور بھی ہیں۔ وہ یہ کہ قصور وار کے قصور کو معاف کر دینا، یعنی اس پر سزا خذ نہ کرنا، پکڑ نہ کرنا تو مغفرت ہے اور جب قصور وار ندامت کے ساتھ آئے تو اس کو انعامات سے نوازا رحمت ہے، تو حق تعالیٰ شانہ صرف مہلتا ہوں کی مغفرت پر کفایت نہیں فرماتے بلکہ جو بھی توبہ لے کر آئے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے نوازشیں اور عنایات فرماتے ہیں، گناہ بھی معاف ہوئے اور ساتھ کے ساتھ عنایات الہیہ کے تحائف بھی ملے کر آئے، حق تعالیٰ شانہ ہم سب کو اپنی رحمت و مغفرت کا سورا بنائیں۔

میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حاضرین سے فرمایا کرتے تھے:

”جَعَلْنَا اللَّهَ زِلَافًا لَّكُمْ مَعْنَى تَتَبِعْ لِجَدْنِكَ وَتَتَزَاهِ عَنْ
الدُّنْيَا وَتَذْكُرْ يَوْمَ حُشْرِهِ وَالتَّغْنَى أَفَلَاوِ الصَّالِحِينَ إِنَّهُ زِلَافٌ
ذَالِكُ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ۔“ (قائد الجواب ص ۴۴)
ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو لان لوگوں میں
سے جائیں جو اللہ تعالیٰ کی خدمت کے لئے مستحب ہو جائیں اور
جاگ جائیں، (خدمت سے مراد ہے اللہ کی عبادت کے لئے
کھڑا ہونا) اور دنیا سے پرہیز کریں اور اپنے حشر کے دن کو یاد
کریں، اور نیک لوگوں کے آثار کی اقتدا کریں (اللہ تعالیٰ ہمیں

ان لوگوں میں سے بتائیں، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے ولی
ہیں اور اس پر قادر ہیں۔“

سلف صالحین کی اتباع:

اور آخر میں یہ شعر چھا کرتے تھے

وَمَنْ يَتَّبِعْ أَتَّأْتِ لَقَدْ صَلَّيْ سَلْبِي
وَعَلَى يَتَّبِعْ أَتَّأْتِ لَقَدْ صَلَّيْ سَلْبِي

(قائد الجہوری مرقب الشیخ عبدالقادر ص: ۴)

ترجمہ: ”جو شخص کہ سلف صالحین کے نشانات قدم
کو چھو دے اس کی محنت رائیگاں جاتی ہے، اور کیا کوئی مسلمان
اپنے سلف صالحین کے آثار اور نشانات کو چھوڑ سکتا ہے؟“

یہ گویا ان کی دعا کا خلاصہ ہوتا تھا کہ حق تعالیٰ شانہ ہمیں ان لوگوں میں سے
بنائے جو خدمت کے لئے مستعد ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں مشغول رہتے
ہیں، غفلت اور دانشمند غلام اپنے مولیٰ کی خدمت میں مشغول رہتا ہے، بیدار رہتا ہے،
غافل نہیں ہوتا، اور سوتا نہیں، سونے کے معنی یہ ہیں کہ اس کے دل کی آنکھیں بند نہیں
ہوتیں، اگر آرام کرتا ہے تو اس مقصد کے لئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی مشین
ہے، اس کو آرام دیا بھی ضروری ہے، غرضیکہ اپنی خواہشات میں مشغول ہونے کی
جائے اپنے مالک کی خدمت میں مشغول ہوتا ہے۔

دنیا سے نزاہت:

اور دوسری چیز دنیا سے منزہ ہونا ہے، اور یہ اس لئے عزت اور پاکیزگی
حاصل کرتا ہے۔ کیونکہ دنیا ہے ہی ایسی چیز کہ اس سے پاکیزگی حاصل کی جائے،
چنانچہ کمزراحوال میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول نقل کیا ہے:

”اَللُّنْيَا جِنْفَةٌ، فَضَعْ اِزَادَهَا فَلْيَضْبِرْ عَلٰی
مُخَالَفَةِ الْكِتَابِ.“ (کنز العمال ج ۳ حدیث ۸۵۶۳)

ترجمہ: ”دنیا مردار ہے، جو شخص اس کو حاصل کرنا
چاہے، وہ کتوں سے میل جول پر مبر کرے۔“

اسی مضمون کو عام طور پر اس طرح ذکر کیا جاتا ہے کہ:

”اَللُّنْيَا جِنْفَةٌ وَطَائِلُهَا بِنُفُوتِ.“

ترجمہ: ”دنیا مردار ہے اور اس کے طلب کرنے
والے کتے ہیں۔“

دنیا کو مقصد بنانے کے نقصانات :

جب دنیا کو مقصد بنایا جائے تو اسی طرح ہوتا ہے جس طرح آج ہو رہا ہے،
لڑائیاں بھڑائیاں ہوتی ہیں، منافقت ہوتی ہے، چھینا چھٹی ہوتی ہے، ایک دوسرے
سے آگے نکلنے کی کوشش ہوتی ہے، ایک دوسرے سے حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، وغیرہ
وغیرہ۔

دنیا آخرت کے لئے ہو:

لیکن اگر دنیا کی زندگی اس مقصد کے لئے ہو کہ آخرت کی تیاری کرنی ہے،
اور آدمی کو آخرت کی فکر ہمیشہ لگی رہے، اور آخرت کا مقصد سامنے رہے تو پھر آدمی کا
کھانا پینا، انصاف بیٹھنا اور اس کے تمام کام دنیا نہیں، بلکہ سب کچھ آخرت کے حساب
میں شمار ہوتا ہے۔

دنیا آخرت کے لئے ہو تو وہ بھی دین ہے، ایک مثال !

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر فرمایا کہ جب
کھانے کا حساب کرتے ہیں کہ کھانے کی ع میں اتنے پیسے خرچ ہوئے، یعنی مطبخ کا

حساب کرتے ہیں تو اس میں گزریوں اور اولیوں کی بھی قیمت لگاتے ہیں، گائے اور بھیٹس کا مگور ایندھن کے کام آتا ہے، اس سے کھانا پکایا جاتا ہے، تو گزری اور اولیے بھی کھانے کی مد میں لگائے جاتے ہیں، اب کوئی پوچھتے وہاں ہو کر خزانے کھانے کے حساب میں لکھا ہے کہ کھانے پر اتنا خرچ ہوا، تو کیا اولیے بھی کھانے جاتے ہیں؟ کہ ان کو کھانے کے حساب میں شمار کیا، حضرت فرماتے ہیں کہ اولیے کھائے تو نہیں جاتے لیکن ان کے بغیر کھانا تیار نہیں ہوتا، اس لئے جب کھانے کا حساب کیا جائے گا، تو اولیوں کو بھی ان میں شامل کیا جائے گا۔

بس اسی مثال سے سمجھ لیجئے کہ مومن آدمی دنیا میں کھاتا ہے، پیتا ہے، نکاح کرتا ہے، بیوی بچے رکھتا ہے، مشاغل اختیار کرتا ہے، لیکن یہ تمام چیزیں خود مقصد نہیں بلکہ اولیے ہیں، ان کو کھانے کے لئے نہیں خریدتا بلکہ جلانے کے لئے خریدتا ہے، ان سے کھانے کی تیاری میں کام لینا مقصود ہے، اگر ان تمام چیزوں سے آخرت کی تیاری کا کام لینا مقصود ہے تو یہ چیزیں دنیا نہیں بلکہ دین کی مد میں اور آخرت کے حساب میں شمار ہوتی ہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

”إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَتَحَسَّبُهَا

شَاءَتْ لَهُ صَدَقَةٌ.“ (مختلہ ص: ۱۷۰)

ترجمہ: ”جب مسلمان اپنے گھر والوں پر ثواب کی

نیت سے خرچ کرے تو وہ اس کے لئے صدقہ شمار ہوتا ہے۔“

جائز خرچ پر اجر:

گویا مومن کو اس کے جائز خرچ میں اجر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جو نعمہ اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے، اس پر بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے، اب بیوی کو کھاتا یہ تو دنیا بھاری کی چیز ہے، ہر کافر اور ہر مومن میں مشترک ہے، نیک اور بد میں

پائی جاتی ہے۔ اپنے گھر والوں کو بھی کہہ کر لکھاتے ہیں، لیکن مومن کو جس پر اجر دیا جاتا ہے، اس لئے کہ وہ ثمرات کے لئے یہ کام کر رہا ہے، صرف دینی مقصد نہیں بلکہ آخرت مقصد ہے، ایک حدیث میں ہے کہ۔

”عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَكَى تَسْبِيحَةَ صَدَقَةٍ، وَكُلَّ تَكْمِيَةً صَدَقَةٍ، وَكُلَّ تَحْسِينٍ صَدَقَةٍ، وَكُلَّ تَقْبِيلَةٍ صَدَقَةٍ، وَأَتَمَّ بِالْمَمْرُوفِ صَدَقَةً، وَهَيَّ عَنِ الشُّكْرِ صَدَقَةً، وَهَيَّ نَضِيعَ أَحَدِكُمْ صَدَقَةً، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا نَبِيُّ أَحَدًا شَهِدُونَا وَيَكُونُ لَدَيْهَا الْخِرَاءُ قَالَ: أَوَلَيْسَ لَكُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَوَامٍ أَمْكَانَ عَلَيْهِ فِيهِ رِزْقٌ، فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَبَلِ كَانَ لَهُ الْجَزَاءُ“ (مشکوٰۃ ص ۹۸)

ترجمہ: ”ابو ذریح (مدون اللہ ہیں) صدقہ ہے، جو شعیب (اللہ اکبر کہنا) صدقہ ہے، برقمیہ (الحمد للہ کہنا) صدقہ ہے، برتھیل (لا الہ الا اللہ کہنا) صدقہ ہے، نیکی کو علم کرنا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، ایسی کے پاس جانا صدقہ ہے، مرض کیا گیا یا رسول اللہ! ایک آدمی قیوی سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے، کیا اس کو بھی اجر ملتا ہے؟ فرمایا: لیکن اگر وہ ناجائز جہد خواہش پوری کرتا تو اس کو گناہ دیتا ہے، اسی طرح جب حلال جہد جنسی خواہش پوری کرتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے۔“

ترجمہ: ”حضرت عن ابی ذریح (مدون اللہ ہیں) کہتے ہیں، یعنی دین کی زندگی سے حذر حاصل کرنا، وہ بھی ہے کہ اب دنیا کی تسکینوں اور دنیا کی لذتوں میں اپنی مشغول نہ ہوا جائے کہ اپنے مقصد کو بھوس چائے، اگر یہ اپنے مقصد کو بھول گیا تو پھر

یہ دنیا دار ہے۔

مومن دنیا دار نہیں ہوتا:

مومن کو دنیا دار نہیں ہونا چاہئے، حضرت خلیفۃ المسیح مولانا شرف علی تھانوی قدس سرہ سے مگر کوئی شخص کہتا کہ ہم تو دنیا دار ہیں، تو حضرت فرماتے کہ کیا مسلمان بھی دنیا دار ہوتا ہے؟ مومن تو آخرت کے لئے پیدا کیا گیا ہے، ایک روایت میں فرمایا گیا ہے۔

"اِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَاَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلاٰخِرَةِ۔"

ترجمہ: "دنیا تمہارے لئے پیدا کی گئی اور تم

آخرت کے لئے پیدا کئے گئے ہو۔"

عجب فقرہ ہے! تو ہم یہاں کھانے پینے کے لئے پیدا نہیں ہوئے، مکان بننے کے لئے پیدا نہیں کئے گئے ہیں، یہ چیزیں بھی چلیں گی، یہ بھی بند نہیں ہوں گی، لیکن یہ سب کچھ دنیا کی معیشت ہے، خود مقصود نہیں۔

دنیا ہمارا مقصود نہ ہو:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دنیا میں فرمایا کرتے تھے:

"وَلَا تُخَفِلِ الدُّنْيَا تَخْفِزَ هَمِّكَ وَلَا غَايَةَ رَغْبَتِكَ

وَلَا مُبْلَغَ حُبِّكَ وَلَا تُسَلِّطْ غَلْبَتَهَا مِنْ لَا يَرْحَمُنَا رِوَاهُ

التِّرْمِذِيُّ۔"

ترجمہ: "اور نہ دنیا تجھے غم کو ہمارا مقصود منظور، اور

نہ تیری رغبت کی منزل مقصود، اور نہ وہ دینی معلومات کی احتیاج، اور

ہم یہ اس کو حاکم نہ کر جو ہم پر مہربان نہ ہو۔"

مسلمان دنیا میں مشقت میں ہے:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزر رہا تھا: "خُسْرَفَیْعُ اَوْ مُسْتَفْرَاخُ قَبْعَہُ" (یہ راحت پانے والا ہے، یا اس سے راحت حاصل ہوگئی) عرض کیا گیا: اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ راحت پانے والا ہے یا اس سے راحت مل گئی؟ فرمایا: "مومن بعد دنیا کی مشقتوں سے، یہاں کی تکلیفوں سے خواہی حاصل کر لیتا ہے، راحت پاتا ہے، مر گیا تو سب چیزوں سے آرام مل گیا، ہر قسم کی دھت نصیب ہوگئی، اور نہ جبر اور نہ کار آدمی، اس سے اللہ کی مخلوق اور اللہ کی زمین راحت پاتی ہے، مر جاتا ہے تو اس سے سب کی جان چھوٹ جاتی ہے، زندگی ہو تو ایسی ہو کہ خیر ہی خیر سمیٹے ہو۔"

آدمی سے خیر پھیلے:

آدمی کو ایسا ہونا چاہئے کہ اس کے وجود سے خیر پھیلے اور شر بند ہو، زندگی ایسی ہو کہ اس کی ذمت سے اس کو بھی نفع پہنچے، راحت پہنچے اور اللہ کی دوسری مخلوق کو بھی نعمتیں نہ پہنچے، آدمی کا وجود نفع رسا ہونا چاہئے، پھر تو انشا اللہ زندگی پر خیر میں زیادتی کا باعث ہوگی، در آخر آدمی کا وجود ایسا ہے کہ اپنے آپ کو بھی ہلاک نہ رہا ہے اپنی بد عملیوں کی وجہ سے اپنے کو نہ رہا ہے اور اللہ کی مخلوق بھی اس سے شک ہے۔ زمین کے جن ٹکڑوں پر بدھنسی کرتا ہے، وہ اس پر لعنت کرتے ہیں، تو خدا پر ہے ایسی زندگی سے موت چھٹی ہے۔

زندگی کی معاش سے چارہ نہیں:

تو مقصد یہ ہے کہ زندگی کی معاش سے تو چارہ نہیں ہے، جب یہاں زندگی گزرے گی تو یہاں کی زندگی کے لوازم بھی حاصل کرنے پڑیں گے، کھانا پینا ہے، رہنا سہنا ہے، لباس و پوشاک ہے، اور دوسری ضروریات زندگی ہیں، مگر مومن و کافر میں

یہی فرق ہے کہ مومن ان کو مقصد نہیں بناتا، کافر ان کو مقصد بناتا ہے۔

حضراتِ انبیاء اور شیطان کی تلقین کا فرق:

حضراتِ انبیاء کرام علیہم السلام دنیا کے لوگوں کو یہی تعلیم دیتے ہیں کہ کھاد، بچہ اور حدود کے اندر رہ کر دنیا برتو، لیکن یہاں کی چیزوں کو مقصد نہ بناؤ، اور شیطان لوگوں کو یہ تعلیم و تلقین کرتا ہے کہ بس انہیں چیزوں کو مقصد بناؤ، تم نے سحر ت کہاں دیکھی ہے؟ کون مرے گا، کون بچے گا؟ چھوڑ اس قحط کو، تو ”سنوہ عن الدنیا“ یہ ہے کہ دنیا کو ایک نہایت سمجھتے ہوئے اس سے اپنے دامن کو پاک رکھنے کی کوشش کرو تاکہ تمہارے دامن ایمان کو اس کی کوئی آلودگی نہ لگے، وہ آلودگی کیا چیز ہے؟ حرام، منوع اور ناجائز چیزیں تمہاری زندگی کے دامن کو آلودہ نہ کریں، یہ ”سنوہ عن الدنیا“ ہے۔

بارگاہِ الہی کی پیشی کی یاد کی ضرورت:

اور تیسری دعا یہ فرمائی ہے کہ:

”یا اللہ! ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو تیرے سامنے

جمع ہونے کو اور تیری بارگاہ میں پیش ہونے کو یاد رکھتے ہیں۔“

اس کو یاد رکھنے میں لوگوں کے درجات مختلف ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیشی کا ایک دھندلا سا تصور ہمارا بھی ہے، کسی بھی مسلمان سے پوچھو کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے؟ فوراً کہے گا ہاں! بھئی بڑی اچھی بات ہے، واقعی یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، لیکن بندہ پرور! اس عقیدے کا اور تصور کا ہماری زندگی میں کیا اثر ہے؟

بارات کی تیاری اور آخرت سے غفلت:

آپ کے لئے کسی بارات میں شامل ہونے کی ایک تاریخ مقرر کر دی گئی،

آپ اس کے لئے تیاری کرتے ہیں، کپڑے ملواتے ہیں، اور ضرورت کی چیزیں خریدتے ہیں، اور خوب بن ٹھن کر جاتے ہیں، اسی طرح اگر آپ کے لئے کسی بڑے افسر سے ملاقات کی تاریخ مقرر کر دی گئی ہو تو آپ کا رکھ رکھاؤ دیکھنے کے لائق ہوتا ہے، اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ وہ افسر صاحب شلووار قمیص کو پسند نہیں کرتے، تو آپ اس افسر سے ملاقات کے لئے سوٹ ملواتے ہیں۔

دنیاوی افسر سے ملاقات کا لباس:

ایک صاحب نے لکھا تھا کہ میں ایک صاحب سے ملنے کے لئے گیا تھا، اس نے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا، میں واپس آ گیا، اس کے بعد میں سوٹ پہن کر گیا، یعنی انگریزوں کا لباس، تو کھڑا ہو گیا، اور اس نے کھڑے ہو کر میرا استقبال کیا اور کہا کہ: ہاں! اب آدمیوں کا لباس پہن کر آئے ہو! تو اگر حاکم خاص قسم کا لباس پسند کرتا ہے تو آپ اس لباس کا اہتمام کرتے ہیں، اور ان تمام آداب کا اہتمام کرتے ہیں جو اس حاکم کی ملاقات کے لئے ضروری ہیں۔

ملاقات الہی کا یقین ہے تو اہتمام کیوں نہیں؟

اب میں پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا واقعی یقین ہے تو کیا آپ نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا بھی کبھی اہتمام کیا ہے؟ کہ فلاں قسم کے لباس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اس لئے وہی لباس پہنا کریں گے، کیونکہ میری اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تاریخ مقرر ہو چکی ہے، اور پھر مجھے اپنا پورا نامہ اعمال لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اس نامہ اعمال میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہئے جو کل قیامت کے دن میرے لئے باعثِ ندامت ہو، جس سے مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے، میرے نامہ اعمال میں کوئی عمل ایسا نہیں ہونا چاہئے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں، یا میں اللہ تعالیٰ کے غضب یا ناراضگی کا مورد بن جاؤں۔

ملاقاتِ الہی کا دھندلا تصور:

قرآن نے کہا کہ تصور تو ہمارا بھی یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے مگر یہ تصور تو دھندلا ہے کہ ہمیں ملاقات کی تیاری نہ آ، دو نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے اس خوشی کے مضمون کو قرآن کریم میں بار بار دہرایا ہے، مختلف عنوانات سے، مختلف جگہوں سے، اور مختلف اسلوب سے اس کو ذکر فرمایا ہے تاکہ لوگوں کی سمجھ میں بات آجائے اور وہ اس کی تیاری کریں۔

پنانچہ سورۃ المطففین میں فرماتے ہیں:

”وَيَذُرُ الْمُنْطَفِقِينَ الْبَازِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ
يَسُوفُونَ وَإِذَا كُنُوا لَهُمْ نُوذُلًا فَهُمْ يُجْهَرُونَ. أَلَا يَبْطِئُ
نُوبُكَ إِنَّهُمْ كَاذِبُونَ. لِلَّهِ عِظِيمٌ. يَوْمَ يَقُولُ النَّاسُ
لِرَبِّ الْعَالَمِينَ“ (المطففین: ۴-۸)

ترجمہ: ”ہلأت ہے ان کی آرت رات راتوں کے لئے
جب لوگوں سے لیتے ہیں۔ تو پراگم رہتے ہیں۔ اور جب ان کو
دے پکریا تو گمراہ رہتے ہیں تو کمر رہتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کو یہ
انداز نہیں ہے؟ (کیا ان کو یہ دھیان اور خیال نہیں ہے؟) کہ
ان کو اٹھایا جائے گا ایک دن سے دن میں۔ جس دن کھڑے ہوں
میں لوگ۔ رب العالمین کے سامنے۔“

نیا دنیا کا کوئی شخص یہ چاہے گا کہ مجھے تم چیز بتائی جائے؟ ہرگز نہیں! پھر
جب دوسروں کو تاپ یا قول کر دیتے ہیں تو تاپ میں کمی کرتے ہیں اس کی وجہ یہ
ہے کہ بارگاہِ الہی کی خوشی ان کے مناسبت نہیں۔ کیا ان لوگوں کو رب العالمین سے
رہنے کھڑے ہونے کا اور اس دن کے حساب و کتاب کا خیال نہیں؟ یہاں تو مرنے

ایک پیسے کی بے معمولی سی چیز کی آبی کر کے اپنے نفس کو خوش کرنا، نہیں ذرا سوچنا کہ تم نے اپنی زندگی میں جو کھپلا کیا ہے، جب اس کا حساب دینا پڑے گا تو کہاں سے پورا کرو گے؟ یہاں تو جو کچھ نے لیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک پیسہ تو کیا تو کیا نہ آو تو کیا نہ لیکن تم لوگ تھوڑی تھوڑی جو کچھ کرتے گئے، بس پوری زندگی کا بیڑا نیچا لگاؤ جائے گا تو کہاں سے پورا کر کے دو گئے؟ ذرا سوچو! جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یقین ہو، کیا ان کا کردار یکساں ہونا چاہئے کہ کسی کے ساتھ بھگتی کرتے رہیں؟ کسی کی پوری کرتے رہیں؟ کسی کے ساتھ ناپ تول میں کھپلا کرتے رہیں؟

متقین کی پیشی کا نقشہ!

قرآن کریم میں ایک اور جہد ارشاد ہے:

"يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ فِي الْمَوَاطِنِ" (مکہ ۹۵)

(ترجمہ)

ترجمہ: "جس دن ہم حشر کریں گے متقین کا زمین

کی طرف زندگی شکل میں۔"

جیسے کوئی معزز زندگی گزارے گا کہ اسے کتنے خیرات ملے جائے، یہی طرح

متقی اور پرہیزگار لوگوں کو فرشتے اعزاز و تکرار کے ساتھ بارگاہِ ربی میں پیش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ملاقات کرنا چاہے۔

مجرمین کی پیشی کا منظر!

اور مجرموں کے بارے میں فرمایا:

"وَنُفِثُوا فِي الْمَغْجَرِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ" (مکہ ۹۶)

(ترجمہ)

ترجمہ: "اور ہم مجرموں کو ہلکے ہلکے کریم کی

طرف لے جائیں گے، اس حال میں کہ دو بیٹے ہوں گے۔“
کسی کا حشر اس طرح ہوگا، کسی کا اس طرح ہوگا۔

میدانِ حشر میں لوگوں کی حالت:

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”عَنْ غَابِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَخْشَرُ الشَّامِيُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِفَاءَ عِوَاءِ عَرْلَا. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الْمَرْجَأُ وَابٍ. حَسْبُكَ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ؟ فَقَالَ: يَا غَابِشَةُ! لَا أَمْرَ أَهْذُ مِنْ أَنْ يُنْظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ.“

(مختصر ص ۱۲۸)

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرمایا: لوگ قیامت کے دن اس طرح اٹھائے جائیں گے کہ پاؤں سے لٹکے، پر ہوا اور غیر محنت ہوں گے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا مرد و عورتیں سب نیچے اٹھنے جائیں گے اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے؟ فرمایا: ہائے! معاملہ اس سے نہیں حلین ہے کہ کوئی کسی کو دیکھے۔“

قیامت کے دن لوگ نیچے ہوں گے:

یعنی قیامت کے دن لوگ اس طرح نیچے ہوں گے جیسا کہ پہلے دن پیدا ہوئے تھے، تو یہ جس شکل اور حالت میں ان کے پیٹ سے تشریف لائے تھے، اس

حالت میں دوسری ماں یعنی زمین کے پیٹ سے نکلیں گے، چنانچہ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے: "كَمْأَبَدْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعْبَذُ." (انبیاء: ۱۰۷) یعنی جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے۔

سب سے پہلے کس کو لباس پہنایا جائے گا؟

ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"وَأَوَّلُ مَنْ يَلْبَسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ابْنُ آدَمَ."

(مشکوٰۃ ص: ۴۸۳)

ترجمہ: "...قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت

ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔"

حضرات علما کرام فرماتے ہیں کہ اس روایت میں دو احتمال ہیں۔

ایک احتمال یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے پہنایا جائے گا، لیکن چونکہ حکم اپنی بات نہیں کیا کرتا بلکہ دوسروں کی بات کیا کرتا ہے، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولیت اپنے علاوہ دوسری مخلوق کے اعتبار سے بیان فرمائی ہے، یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر باقی مخلوق میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، اس صورت میں یہ اولیت اضافی ہوگی۔

حضرت ابراہیمؑ کی جزوی فضیلت:

دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ اولیت حقیقی ہو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو یہ خاص فضیلت دی گئی ہو تو یہ بھی بعید نہیں، کیونکہ بعض باتوں میں دوسرے انبیاء کو بھی فضیلت دی گئی، جس کو فضیلت جزئی کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی خاطر برہنہ کیا گیا تھا، ان کے کپڑے اتار کر ان کو تار سرود میں ڈالا گیا تھا، اور اللہ کی ذات کی

خاطر ان کو ذلیل کیا گیا تھا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام معززوں کے سردار تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا یہ بدلہ عطا فرمایا۔

حضرت موسیٰؑ کا بے جوش نہ ہونا:

جیرہ کہ ایک حدیث شریفہ میں آتا ہے کہ:

"..... فَإِنَّهُ يَنْفَخُ فِي الطُّورِ فَيَضَعُ مِنْ فِي السَّعَاقَاتِ زَمْزَمَ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. قَالَ: ثُمَّ يَنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَاثْنُونَ أَوَّلَ مَنْ يَبُثُّ أَوْ فِي أَوَّلِ مَنْ يَبُثُّ فَإِذَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ابْجَدَ بِالْفَرْشِ فَلَا أُفْرِي أَخْوَبَ مِنْهُ يَوْمَ الطُّورِ أَوْ يَبُثُّ قَبْلِي الخ."

(صحیح مسلم ۲/۱۷۷)

ترجمہ: "جب صور پھونکا جائے گا تو سب آسمان و زمین والے بے جوش ہو جائیں گے، سوائے ان کے جن کو اللہ چاہے، پھر دوسرا صور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے میں جوش میں آؤں گا، تو دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرش الہی کا یہ پکڑے کھڑے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نب میں یہ نہیں ہیں کہ وہ بے جوش ہی نہیں ہوئے، یا یہ کہ وہ بے جوش تو ہوئے تھے لیکن مجھ سے پہلے ان کو جوش آگیا، کیونکہ وہ ایک دفعہ کو طور پر چلی الہی سے بے جوش ہو گئے تھے۔"

یہ بھی براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ کھلی کوہ طور پر ہو رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو بھی براہ راست نہ کر سکتے، حضرت موسیٰ

علیہ السلام نے تو حجاب جہاں آرا کے دیدار کی درخواست کی تھی، دیدار نہیں ہوا تھا، صرف چھٹی ہوئی تھی، ایک جھٹک دکھادی گئی تھی، پورا جمال نہیں دکھایا گیا، موسیٰ علیہ السلام پر چھٹی ہو جاتی تو شاید برداشت نہ کر سکتے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، بہت دیر کے بعد ہوش آیا۔

”فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ بُنْتَ إِلَهِكَ وَاتَّقَا
أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ“ (الاعراف: ۱۳۳)

ترجمہ:..... ”جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوش میں
آئے تو کہنے لگے کہ: آپ پاک ہیں، میں آپ کی طرف توبہ
کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، اور میں سب سے پہلے ایمان
لائے والا ہوں۔“

تو چونکہ کوہ طور پر چھٹی ہوئی اور اس چھٹی کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے اور
لئے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ: ہوسکتی ہے کہ اس بے ہوشی کے بدلے
میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت بے ہوش ہونے سے محفوظ رکھا ہو۔

جزوی فضیلت:

تو میں عرض کر رہا تھا کہ بعض خصوصیات میں بعض انبیاء کرام علیہم السلام
بعض پر جزوی فضیلت حاصل ہے، وہی فضیلت کلی، جو تمام کولالت کی جامع ہے، وہ
صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام بھی سب
کے سب اللہ تعالیٰ کے محبوب و مقبول اور مقرب بندے ہیں۔ اس لئے یہ بھی احتمال
ہے کہ سب سے پہلے لباس پہنایا جانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت ہو، ملائکہ
قاری شرع مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں کہ:

”وَعِنْدِي وَاللَّهِ أَعْلَمُ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ بِلِ الْأَوَّلِيَّةِ

يقومون من لبورهم حفاة عرافا لكن يلبسون اكفانهم
بعيث لا يتكشف عورتهم على احد ولا على انفسهم
ثم يركبون النوق يحضرون المحشر فيكون هذا الا
لباس محمولاً على الخلق الالهية والحلل الجنة على
الطائفة الاصطفائية واولية ابراهيم يحتمل ان يكون
حقيقة او اضافية مرفاة۔“ (حاشیہ مشکوٰۃ ص: ۴۸۳)

ترجمہ: ”میرے نزدیک، واللہ اعلم، انبیاء کرام علیہم
السلام بلکہ اولیاء اللہ بھی اپنے کفتوں میں اٹھائے جائیں گے،
جس سے ان کا ستر نہ کھلے، پھر سوار یوں میں سوار ہو کر میدان
محشر میں حاضر ہوں گے، وہاں بارگاہ الہی سے انہیں خلعتیں عطا
کی جائیں گی، اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا
خلعت کا عطا کیا جانا جو اس حدیث مذکور میں ہے، وہ حقیقی بھی
ہو سکتا ہے اور اضافی بھی۔“

میدان محشر میں لوگوں کی مختلف حالتیں:

خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لوگوں کا حشر مختلف صورتوں میں ہوگا، کچھ ایسے
حضرات ہوں گے جن کو لباس پہنایا جائے گا، اور پھر لباس بھی ہر ایک کی شان کے
مطابق ہوگا، اس کے بعد بارگاہ الہی میں لے جانے کے اعتبار سے بھی لوگوں کے
حالات مختلف ہوں گے، بعض خوش قسمت حضرات کو سوار کی عطا کی جائے گی، اور انہیں
میدان محشر میں سوار پر لے جایا جائے گا، اور بعضوں کو پیدل لے جایا جائے گا، پھر
بعضوں کو بھرا نہ طور پر طوق پہنا کر لے جایا جائے گا، اور بعضوں کو سر کے بل چلا کر
لے جایا جائے گا۔ نعوذ باللہ

”عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ وَجْهًا قَالَ: يَا نَبِيَّ
اللَّهُ! كَيْفَ يُحْضَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ:
أَلَيْسَ الَّذِي أَمْسَاهُ عَلَى الرَّجُلَيْنِ فِي الدُّنْيَا قَابِدًا عَلَى أَنْ
يُمَشِّبَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.“ (مکتبہ ص: ۴۸۲)

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت
ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک نے کہا: یا
رسول اللہ! کافر لوگ قیامت کے دن سر کے بل کیسے چلیں گے؟
فرمایا: جو ذات دنیا میں ہانگوں کے بل چلا سکتی ہے، وہ ذات
قیامت کے دن سر کے بل بھی چلا سکتی ہے، (اس کے لئے کوئی
مشکل نہیں ہے)۔“

قرآن کریم میں ہے:

”يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ. وَتَكُونُ
الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ.“ (القارعہ: ۵، ۴)

ترجمہ: ”جس دن کہ لوگ ہوجائیں گے پروانوں
کی طرح، (حیرت کے مارے لوگوں کا یہ حال ہوگا) اور پہاڑ
روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔“

قیامت کے دن کی ہولناکی:

قیامت کے دن کی ہولناکی کے سلسلے میں ارشاد خداوندی ہے:

”يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ
شَيْءٌ عَظِيمٌ. يَوْمَ تُزْزَوْنَ عَنْ أَهْلِكُمْ كُلِّ مَرْجِعَةٍ عَمَّا أُرْجِفْتُمْ
وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَوَىٰ وَمَا

هَلُم بِسُكْرَى وَلَكِنْ عَذَابُ اللَّهِ شَدِيدٌ " (الحج: ۲۰)

ترجمہ: "اے لوگو! زور اپنے رب سے، قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے، جس دن بھول جانے کی دودھ پلانے والی اپنے بچے کو اور دودھ کا مصل بھڑ جانے گا، اور تم لوگوں کو دیکھو گے مدہوشوں کی طرح پھرینے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔"

اس دن کے ہول سے دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ عورتوں کے مصل سائلہ ہو جائیں گے، اور لوگوں پر مدہوشی کا سا عالم طاری ہوگا، انسان خطا ہو جائیں گے اور ہوش و حواس رُج جائیں گے۔

یہ ہرگاہ خداوندی میں جیش کی آیت جھٹکتے، یہ آدمی تو بارگاہِ انبی میں جیش ہوتا ہے، اور اپنی پوری زندگی کا کچا چننا جیش کرنا ہے، حالانکہ وہی دینے والے ساتھ ہوں گے، اور فرمایا جائے گا:

"إِنَّمَا كُنَّا نَكْفِي بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَذَابَكَ

(البقرہ: ۱۳)

خبرنا۔"

ترجمہ: "پُرحد لے کر اب اپنی، تو ہی بس ہے آج

کے دن اپنا صاحب لینے والا۔"

اس مشرک یا دیکھنا اور اس ہرگاہ الہی میں جیش کو یاد رکھنا، یہ بہت بڑی بات ہے، ہم میں سے اکثر لوگ اس کو فراموش کئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرنے والوں میں سے بنائے رکھیں!

ﷻ رحمہ اللہ نے چوتھی دعا یہ فرمائی ہے کہ

"اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائیں جو سرف

مالحین کے نکالناات قدم پر چلتے ہیں۔"

نئے راستے نہ ڈھونڈو:

لوگوں کو شوق ہوتا ہے نئے راستے اختیار کرنے کا، یہ شوق پتہ نہیں کہاں سے آیا کہ ایسا کام کریں، ایسا کام کریں کہ پہلے کسی نے نہ کیا ہو، لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بچ کا ایسا نام رکھا جائے جو پہلے کسی نے نہ رکھا ہو، لیکن اس میں عافیت نہیں ہے۔

بھی یہ بات یاد رکھو! کسی کے آگے چلنے میں عافیت نہیں ہے، لوگ بھول کر گئے، نئے راستے تلاش کرتے ہیں، نئی نئی راہیں ڈھونڈتے ہیں، اور پھر بعض دفعہ ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ وہیں بھٹک کر رہ جاتے ہیں، راستہ ہی نہیں ملتا، آگے راستہ گم ہو گیا، اب کدھر جائیں؟

اسلاف کی راہ ہی صراطِ مستقیم ہے:

بھئی پانچال راستہ اختیار کرو، جس پر سب اکابر چلتے گئے ہیں، اور بس پر سب کے نشان قدم موجود ہیں، یہی صراطِ مستقیم ہے جس کی سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں کہ: یا اللہ! ہمیں چلا صراطِ مستقیم پر، صراطِ مستقیم کیا ہے؟ جس پر انبیاء کرام علیہم السلام چلتے رہے ہیں، جس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، جس پر امت کے صدیقین چلے ہیں، ائمہ اُچلے ہیں، اولیاء اللہ اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے چلے ہیں، تو ہمیں اس راستے پر چلتے ہوئے کیوں عار آتی ہے؟

اپنے طور طریق اور اپنا طرزِ عمل ان اکابر کے مطابق بناؤ، بعید نہیں کہ ان کے پیچھے چلتے چلتے تم بھی پہنچ جاؤ، آدمی صحیح راستے پر ہو اور کسی کا دامن پکڑا ہوا ہو اور کسی کے پیچھے چل رہا ہو تو کسی نے کسی دن انشاء اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں پہنچ جائے گا، اور اگر پانچال راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ لے لے گا تو اندیشہ ہے کہ کہیں بھٹک نہ جائے، بڑا دک نہ ہو جائے، یہی سلف صالحین کے آثار کی پیروی کرو، جس راستے پر وہ چلے ہیں

اس راستہ پر چلو، جو عمل انہوں نے اختیار کیا ہے اس کو اختیار کرو، جو طرز زندگی انہوں نے اختیار کیا ہے اس طرز زندگی کو محبوب سمجھو، یہ اللہ کو محبوب بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور بہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم بھی ہے۔

دین کا خلاصہ:

مگر مجھ سے پوچھو تو میں نے ساری زندگی میں دین کا خلاصہ دو ہی چیزیں پائی ہیں، ساری زندگی کا خلاصہ دو حرف ہیں۔

ایک یہ کہ دین و آخرت میں اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقبول بندوں کا ساتھ نصیب ہو جائے۔

دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو جائے، بس بات ختم۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کا ساتھ اسی شخص کو نصیب ہوگا جس کو ان کے عمل میں، ان کے طریق کار میں، ان کے راستے میں ان کا ساتھ نصیب ہو گیا، اور جو شخص یہاں ان کے راستے سے ہٹ کر چلے گا اس کو وہاں ان کا ساتھ کیسے نصیب ہوگا؟ ساتھ تو ساتھ والوں کو نصیب ہوتا ہے۔

دولت کبریٰ:

مقبول بن الہی کا ساتھ نصیب ہو جانا وہ دولت کبریٰ ہے جس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، یہ بہت بڑی دولت ہے، دولت کیا ساری دولتوں کا خلاصہ ہے، دونوں کی گنتی ہے، فرشتوں کی گنتی ہے، یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی گنتیاں ہیں، ایک یہ کہ اللہ کی رضا نصیب ہو جائے اور دوسری یہ کہ اللہ کے مقبول بندوں کا ساتھ نصیب ہو جائے، سارے پاؤں ان ہی دونوں کے لئے بیلے ہیں، اور یہ وہ دولت کبریٰ ہے جس کی انبیاء کرام علیہم السلام بھی دعا کرتے ہیں۔

حضرت یوسفؑ کی دعا:

حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قرآن کریم میں مذکور ہے:

"فَاَطْرِ السُّنُوبَ وَالْأَرْضَ أَنْتَ وَلِيَّ الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ"
(یوسف: ۱۰)

ترجمہ: "اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے
والے، آپ ہی میرے رب ہیں دنیا و آخرت میں، مجھے وفات
دے سلطان ہونے کی حالت میں، اور ملا دے مجھے نیک لوگوں
کے ساتھ۔"

حضرت سلیمانؑ کی دعا:

حضرت سلیمان علیہ السلام تخت سلیمانی پر بیٹھ کر، فقیر بن کر اور محتاج بن کر
دعا کر رہے ہیں، دیکھو دنیا کے اس بڑے بادشاہ کو، یہ بھی کسی کے دروازے کا فقیر
ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تو مشہور ہے، تخت سیرانی پر بیٹھ کر کسی کے
دروازے کے فقیر بن رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں:

"إِذَا بَدَأْتُ غَنِيًّا فَإِنْ أَشْكُرَ بَعَثْتَكَ إِلَيَّ الْغَنِيَّ
وَعَلَيَّْ وَالْبُدَىٰ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَذْجِلْنِي
بِرَحْمَتِكَ هِيَ جَنَّتُكَ الْفَاحِشِينَ"
(نمل: ۱۹)

ترجمہ: "اے پروردگار مجھ کو توفیق دے کہ میں شکر
کروں اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر کی ہے، اور میرے ماں باپ
پر کی ہے اور میں نیک عمل کروں، جس سے تیری رضا حاصل
ہو جائے اور داخل کر دے مجھ کو اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں
میں۔"

اس سعادت کی قدر چاہئے :

ہم لوگ بڑے ہی خوش قسمت ہیں، بڑے ہی سعادتمند لوگ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا در آپ کے سچے قہقین کا ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نصیب فرما دیا ہے، ہم بڑے خوش قسمت ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دیا، لیکن بڑے بڑے قدرے ہیں، ہمیں اس کی قدر نہیں، اسے کاش: ہمیں قدر ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔

دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خدمت میں کھڑے ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں، دنیا کی نجاستوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے دامن کو پاک رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں برگزینہ عانی میں حاضری کو یہ دکرے والوں میں سے بنائے، اور اپنے نیک بندوں اور مقبول بندوں کا راستہ ہمیں نصیب فرمائیں۔ ان کی معیت نصیب فرمائیں، ان کے بھانڈے قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں، یا اللہ! ہم آپ کے سرور بندے ہیں، نالائق ہیں، نادان ہیں، یا اللہ! اپنی رحمت سے ہماری دھگی کی فرما، جو آپ نے اپنے مقبول اور محبوب بندوں کو نصیب فرمائی۔

وَأَعِزَّنَا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ

امتی ہونے کا حق

بسم اللہ الرحمن الرحیم
 (الحمد لله وسبحان منی، عبادہ اللہ العظیم!)

آج سے چند سال قبل (۱۴۱۹ھ برطانیہ ۱۹۹۹ء)
 جامعہ فاروقیہ خجائ آباد ملتان میں "مکین گنبد خضرؑ" کانفرنس
 منعقد کی گئی، جس کے مہمان خصوصی حضرت شبیدہ تھے، اس موقع
 پر آپؑ نے جو چشم کشایاں فرمایا، بیش خدمت ہے۔۔۔ (ادارہ)
 مولانا رشید احمدؒ کو خراج عقیدت:

سب سے پہلے حضرت مولانا رشید احمد مرحوم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوں،
 اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، آمین! اور اللہ تعالیٰ ان کے لکائے ہوئے ہا شیخ کو اور
 زیادہ بار آور کرے۔

اساتذہ کو مبارک باد:

دوسرے نمبر پر جناب مولانا زبیر احمد صاحب اور مدرسہ کے دوسرے
 حضرات مدرسین کی خدمت میں ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مدرسہ کو

نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ ترقی عطا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور اپنے اکابر کے ساتھ ہمیشہ ان کو منسلک فرمائے رکھے۔

چند نصیحتیں:

آپ حضرات یہاں بیانات سننے کے لئے تشریف لائے ہیں، بہت سے علما، حقانی و علما ربانی آپ کو اپنے بیانات سے مستفید فرما رہے ہیں، چند گزارشات آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں۔

نعرہ بازی میرا مزاج نہیں:

کئی بات تو یہ کہ یہ نعرے بازی اور ہاؤ ہو، میرے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی، اس لئے نہ میں نعرہ گلوؤں کا اور نہ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نعرے لگائیں، البتہ یہ گزارش کروں گا کہ توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیں۔

مسلمانوں پر اللہ کا احسان:

اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر اللہ نے ہم پر یہ احسان نہ فرمایا ہوتا اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعینات سے منور نہ کیا ہوتا، تو خدا جانے ہم کہاں ہوتے؟ (نعرہ پاؤ!) میں نے انگلینڈ میں بھی دیکھا ہے اور دوسرے ممالک میں بھی دیکھا ہے کہ عورتوں کا برا حال ہے، مردوں کا برا حال ہے، نہ ان بے چاروں کو کھانے کی تمیز اور نہ پینے اور رہنے کی تمیز، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسان نہیں بلکہ حیوانات ہیں۔

اللہ کا کرم:

میں اکثر سوچتا ہوں کہ میرے اللہ نے ہم پر کرم نہ فرمایا ہوتا تو ہمارا بھی وہی

حالت ہوتا، حضور ارمہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی سو پہ کر وہم کو یہ کلمات تلقین کیا کرتے تھے:

اَللّٰهُمَّ لَوْ لَا اَنْتَ مَا اَخْلَدْتُ
وَلَا فَضَّلْتُ وَلَا ضَلَّيْتُ

(بخاری ج: ۱، ص: ۳۹۸)

ترجمہ: "اے اللہ آپ بگرنے بھرتے تو ہم نہ

ہدایت پاتے، نہ ہم صدقہ اور کرتے اور نہ ہم نرا پڑھتے۔"

غرضیکہ ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا۔ الحمد للہ! ثم الحمد للہ!

کیا ہم نے امتی ہونے کا حق ادا کیا؟

دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی! الحمد للہ! ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تو ہیں، لیکن ایک بات ہمارے لئے سوچنے کی ہے کہ یہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا کوئی حق بھی ادا کرتے ہیں یا نہیں؟

رفاقت بیوی کی شرائط:

ایک حدیث شریف میں ہے:

"(رَحَلْتُ رِبْعَةَ بِنْتِ كَعْبِ الْأَسَدِيِّ) قَالَ كُنْتُ
أَبْنَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَيُّهُنَّ بَوَّخُونُهُ
وَأَخَاجِيهِ، فَقَالَ لِي: سَلْ! فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مَوَافَقَتَكَ لِي
الْخَبَةِ، قَالَ: أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ؟ قُلْتُ: هُوَ ذَلِكَ، قَالَ:
فَاعْبِيْ عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ"

(صحیح مسلم ج: ۱، ص: ۱۵۳)

ترجمہ:..... ”حضرت ربیعہ بن کعبؓ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری، میں (رات کو) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کا پانی اور آپ کی (دوسری) ضروریات کی چیزیں لے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا: مانگ کیا مانگتا ہے! میں نے کہا کہ: میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: اس کے علاوہ (کیا مانگتا) ہے؟ میں نے کہا: بس یہی (چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے)۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میری مدد کرو کثرتِ عبادت کے ساتھ۔“

مطلب یہ کہ صحابی سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک جہاں لگا ہوا تھا، انہوں نے طے کر لیا کہ آج آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بجالاؤں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ کے دروازہ پر سر رکھ کر سو گئے، انہوں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلیں گے یا اندر کھٹ کھٹ کی آواز آئے گی تو مجھے فوراً جاگ آجائے گی، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے وقت اپنے معمول کے مطابق جب اٹھے تو اس صحابی کو فوراً جاگ آگئی، رات کو آپ کی جو ضروریات تھیں یعنی پانی وغیرہ انہوں نے وہ تمام ضروریات مہیا کیں، پانی کا لوٹا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مانگ کیا مانگتا ہے! وہ کہنے لگے کہ میں اور کچھ نہیں مانگتا ہوں، صرف ایک چیز مانگتا ہوں وہ یہ کہ جنت میں آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے علاوہ کچھ اور مانگو، اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ! بس یہی ایک چیز مانگتی ہے، یہ مل جائے تو ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا کہ: دیکھو وعدہ ہو گیا لیکن تم میری بددکرنا کثرتِ سجود کے ساتھ۔

تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو، لیکن من مانی اپنی کرتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی! اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتے ہو تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چال و حال، آپ کی شکل و شبہات، آپ کی رفتار و رفتار، طہر طریقے اختیار کرو۔

اسلامی وضع قطع:

میں اپنے تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ میری بات کو نوٹ کر لیں اور آئندہ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ ہم اپنی چال و حال، شکل و شبہات، رفتار و گفتار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بنائیں گے، مگر بارِ احوال تو یہ ہے کہ ہم نے بال بھی لئے بنائے ہیں، سر بھی تھے ہیں، قیصوں کو کار لگائے ہوئے ہیں، غرضیکہ ہم نے اپنا ضیہ انگریزوں جیسا بنایا ہے اور کہلاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امی...!!

اہلِ جنت میں مسلمانوں کی تعداد:

اس پر ایک بات مجھے یاد آگئی کہ ایک موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ:

"اترَضُونَ اَنْ تَكُونُوا رَافِعِ اَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قَالُوا:

نَعَمْ قَالَ: اَتَرَضُونَ اَنْ تَكُونُوا ثَلَاثِ اَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قَالُوا:

نَعَمْ قَالَ: اَتَرَضُونَ اَنْ تَكُونُوا شَطْرَ اَهْلِ الْجَنَّةِ؟

... الخ" (ترمذی ج ۲ ص ۷۷)

ترجمہ: "کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ اہلِ جنت

میں تم چوتھوں ہو (یعنی کل دنیا تین حصہ ہو اور ایک حصہ تمہارا)؟

صحابہ کرام نے عرض کیا: جی ہاں! آپ نے پھر فرمایا کہ کیا تم

چاہتے ہو کہ ایک تہائی تم ہو اور دو تہائی تمام اہلسنتیں ہوں؟ صحابہؓ نے عرض کیا: جی ہاں! آپؐ نے فرمایا: کیا تم اس پر راضی ہو کہ آدھے جنت میں تم ہو اور آدھی دوسری تمام اہلسنتیں ہوں؟..... الخ۔“

امت پر آپؐ کی شفقت:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کر فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے:

”وَأَسْوَفُ يُغْفِرُكَ وَلَكَ فَتْرَضَى.“ (الہمی: ۵)

ترجمہ:..... ”مغفرت دے گا آپؐ کو آپؐ کا رب اتنا کہ آپؐ راضی ہو جائیں گے۔“

اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے کہ آپؐ کو راضی نہ کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم: جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں ہے اس وقت تک میں راضی نہ ہوں گا۔

امت کی نازائش:

ایسا شکیں نبیؐ، ایسا محبوب نبیؐ، ایسا پیارا نبیؐ کہ تم اس کی شکل بھی نہ اچانک، نہ اس کا طور طریقہ بھی نہ اچانک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جو لائق دی ہے، تم اس کو چھوڑ کر دوسری لائق اختیار کرو اور وہ تمہاری مغفرت اور نجات کے لئے بے چین ہو، الغرض تم اپنی شکلوں کو بدلو، اپنی عقلاؤں کو بدلو، اپنے رسم و رواج کو بدلو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلو، صحابہ کرامؓ نے یہی سیکھا تھا کہ جدھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے، وہر صحابہ کرامؓ بھی چلتے تھے، جو کام منجھرت صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، وہی صحابہ کرامؓ کرتے تھے۔

نبوت کے رنگ میں صحابہ کرامؓ کا رنگ جانا:

اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں باہر سے کوئی آدمی آجوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے، صحابہ کرامؓ کا مجمع نکلتا تھا، تو باہر سے آنے والا آدمی پہچان نہیں سکتا تھا کہ سن میں نبی کون سے ہیں؟ اس لئے باہر کا آدمی آکر پوچھتا تھا کہ: ”مَا مَخْفَقٌ بَيْنَكُمْ؟“ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہر شاعر کر کے کہتے ”هَذَا الْاَبْيَضُ“ یہ مورے چنے جو بیٹھے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے والے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں اتنے رنگین ہو گئے تھے کہ کوئی دوسرا باہر کا بندہ پہچان نہ سکتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کون ہیں؟

صحابہؓ کی نقل اتارو:

میرے بھائیو! اگر ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنی کہنا چاہتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنی شمار ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی چاہئے کہ ہم صحابہ کرامؓ کی نقل اتاریں، ہماری نمازیں بھی خراب ہیں، میں تو بعض وفد دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ ماشاء اللہ نماز تو پڑھتے ہوں گے، تو کہتے تھتے ہیں: کہ اچھا! ابھی ابھی پڑھ بیٹے ہیں۔ (بہت اچھی بات ہے) ابھی ابھی پڑھ بیٹے ہیں، میرا بھائی! تم سے اگر کوئی پوچھے کہ روٹی نکالتے ہو؟ تو تم اس بابہ کو ابھی ابھی کہہ لیتا ہوں، کیا یہ معقول جواب ہوگا؟ بلکہ لیا کہتے ہو کہ نہیں نہیں، روٹی دو وقت نہیں بلکہ تین وقت کھاتے ہیں لیکن انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقے پر چلنے کے لئے ہم سے پوچھا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ جی! ابھی ابھی کر لیتے ہیں۔ یہ طرز فکر چھوڑو! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی صحیح بناؤ۔

قبر کے احوال کو پیش نظر رکھو:

تیسری بات یہ ہے کہ ہم سب کے سب ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، میں بھی اپنی والدہ کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں اور جب میں پیدا ہوا تو میرا نام محمد یوسف رکھ دیا گیا، اسی طرح آپ حضرات بھی سارے کے سارے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، کسی آدمی کو اس کے حالات جو ماں کے پیٹ میں ہوئے ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، میرے اوپر جو حالات گزرے ہیں مجھے یاد نہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو یاد ہوں گے لیکن جب پیدا ہو گئے تو ہم رو رہے تھے اور ماں باپ خوش کر رہے تھے۔ سبحان اللہ! اور لوگ مبارک باد کہہ رہے تھے، بچپنا تھا، بچپن سے پھر جوان ہوئے، جوانی سے بڑھے ہو گئے اور پھر جوان اولاد اپنے ماں باپ کو کہنے لگی کہ یہ بات نہیں سمجھتے ہیں، اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ:

ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں

کہ جن کو پڑھ کر بچے باپ کو غبلی سمجھتے ہیں

بچوں نے پڑھ لیا اور پڑھنے کے بعد باپ کو غبلی سمجھنے لگے، خیر باپ تو چلے

گئے اور اب آپ بھی جاننے والے ہو۔

میرے والد ماجد کا انتقال شوال ۱۳۹۵ھ میں ہوا، یعنی چودہویں صدی کے

پانچ سال باقی تھے، میرے والد کو گویا فوت ہوئے کچیس سال ہو گئے ہیں، میں اس

دلت جوان تھا، اب خود بول رہا ہوں کہ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ماں

کے پیٹ میں جو ہم پر گزری وہ ہم کو یاد نہیں، مگر جب دوسری ماں کے پیٹ "قبر" میں

ہم جائیں گے وہ ہم کو ضرور معلوم ہوگا۔

قبر میں ہوش ہوگا:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا

کہ: یا رسول اللہ! یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ قبر میں عذاب و ثواب ہوگا، جزا و سزا ہوگی، اس میں ہمیں کچھ ہوش بھی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ: اتنا ہوش سب کو ہوگا جتنا اب تم کو ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ: پھر ہم غت لیں گے۔

قبر کی تیاری:

میرے بھائیو! قبروں میں سب جاد ہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کے مولانا رشید احمد صاحب تک، اور آپ بھی سب تیار بیٹھے ہیں، کبھی کسی کو بھول کر بھی خیاں آیا کہ ہمیں بھی جانا ہے؟ اور ہم نے اس کے لئے کوئی تیاری بھی کی ہے؟ یہاں پلاٹ لینے کے لئے، دوسری چیزیں حاصل کرنے کے لئے ہم ہر طرح کی تیاریاں کرتے ہیں، لیکن قبر میں جانے کے لئے اور وہاں رہنے کے لئے بھی کوئی تیاری کی ہے؟

قبر کا خطاب:

حدیث شریف میں ہے کہ:

”فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمَ إِلَّا تَكَلَّمَ فَيَقُولُ:
أَنَا بَيْتُ الْقَرْبَةِ وَأَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَأَنَا بَيْتُ التَّوَابِ وَأَنَا
بَيْتُ التَّوَدِّدِ الخ.“ (مشکوٰۃ ص: ۴۵۷)

ترجمہ: ”کوئی دن ایسا نہیں آتا کہ قبر پکار کر ہر آدمی کو کہتی ہے کہ میں مسافر کی گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیزوں کا گھر ہوں۔“

قبر کی فکر کرو!

کبھی کسی کو دفن ہوتے ہوئے دیکھو، دفن کرنے والے دفن کرنے کے بعد مٹی ڈال دیتے ہیں، مٹی کے بعد اگر اللہ کی طرف سے کوئی انتظام نہ ہو تو میرے

بھئی اکی صورت بنے گی؟ اس لئے قبر کی بہت فکر کرو، ہمیں بھی جانا ہے اور ہمارے بچے ہمارے پیچھے آئیں گے، یہاں موت، غصہ، ٹھیک ہے، کھانا پینا، لباس وغیرہ یہ آدمی کی ضرورت ہے، لیکن یہ نہیں کہ کپڑے جوڑے سی سی کر جمع کرتے رہو، نہیں! اپنی آخرت کی بھی فکر کرو، کیونکہ ہم ایک ماں کے پیٹ سے نکلے ہیں اور دوسری ماں کے پیٹ میں جانے کے لئے تیار ہیں، کچھ اس کا انتظام بھی کرلو۔

میدانِ حشر کا منظر:

چوتھی بات، قبر میں جو حالت گزرتے ہیں ان میں سے اتنی مختصر سی بات ذہن میں رکھو کہ جب قبروں سے آدمی اٹھیں گے اس وقت چپاس ہزار سال کا ایک دن ہوگا۔

”فَمَنْ عَابَتْهُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ قُتِلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الزَّجَالُ وَالنَّسَاءُ جَمِيعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ“ فقال: يَا عَابِئُهَا! الْآخِرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ.“ (مکتوبہ ص ۸۳)

ترجمہ: ”وہ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے کہا: یا رسول اللہ! قیامت کے دن سب لوگ اٹھے اٹھائے جائیں گے، مرد و عورت سب یکساں ہوں گے تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے؟“ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: ”نہرا محالہ اس سے زیادہ تنہیں ہوگا (ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایک کی ہاتھیں آسمان پر اٹھی ہوئی ہوں گی)“ اس کو سترہ دیکھنے کا اس وقت نبی ہوگا؟“

”وَفِي رَوَابِعٍ: وَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(مکتبہ ص ۵۸۳)

”انوارِ اہلبیت“

ترجمہ: ”آپ اور روایت میں ہے کہ: سب سے

پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جوڑا پہنایا جائے گا۔“

اور فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو نکاح کے آگے میں ڈالا گیا تھا، اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ منکحہ اپنی بات نہیں کرتا ہے، دوسروں کی کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا، صحابہ کرام کو؛ اور لباس پہنایا جائے گا، اپنے اپنے درجوں کے مطابق لباس پہنایا جائے گا، لیکن میرے بھائی! یہاں پر سلا سلا کر رکھتے ہو، وہیں کے لئے بھی کچھ بھیج دو! وہاں کا لباس بھی کبھی بھیجا؟

میدانِ عرفات میں امت کے لئے دعائیں:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لئے تشریف لے گئے، زوال کے بعد سارے دن اذنی پر کھڑے رہے، کھینا مانتے رہے، اپنی امت کے لئے دعائیں مانتے رہے اور جب شام ہوئی تو ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ! آپ میری امت کی بخشش کر دیجئے! اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے حقوق تو معاف کروں مگر لوگوں کے حق کیسے معاف کروں؟ میں نے بہت کہا کہ یا اللہ! آپ بنا حق بھی معاف کر دیں اور دوسروں کے حق بھی معاف کر دیں، فرمایا کہ ایسا نہ ہوگا:

مزدلفہ میں دعائیں:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے مزدلفہ چلے گئے، مزدلفہ پہنچے، صبح صادق ہوئی، اذان ہوئی، آپ نے نماز پڑھائی اور پھر وقف مزدلفہ شروع کر دیا، اللہ سے مانگ رہے تھے صحابہ کرام کے، وہ مانتے مانتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، حضرت عمرؓ کہنے لگے کہ میرے دل پہ آپ پر قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ! یہ کوئی شے کا موقع نہیں تھا، آپ کیسے مسکرائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے

کل جو دعا کی تھی وہی دعا یہاں کی کہ یا اللہ! میری امت کی بخشش فرما دیجئے، اللہ پاک نے فرمایا کہ: میں اپنے حقوق چھوڑتا ہوں مگر بندوں کے حق کیسے چھوڑ دوں؟ میں نے کہا کہ یا اللہ! آپ ایسا بھی تو کر سکتے ہیں کہ بندوں کو اپنے پاس سے حقوق دے دیں اور مستحقوں کو محاف کر دیں، فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ: چلو قبول ہوا۔ اور میں نے جب یہ بات اللہ پاک سے کی تو قبول فرمائی، اور شیطان کو پتہ چلا تو وہ مٹی لے کر اپنے سر پر ڈالنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش ہوگئی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احسانات ہیں ہم پر، لیکن ناز نہیں کرنا چاہئے کہ معلوم نہیں کہ ہم پر کیا کیا گزرنے والی ہے، اپنی عاقبت کی فکر کرو!

تین جگہوں میں سے کسی ایک پر ملاقات!

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

”عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُشْفَعَ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَقَالَ: أَنَا كَافِرٌ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ أَطْلُبُنِي؟ قَالَ: أَطْلُبُنِي أَوَّلَ مَا تَطْلُبُنِي عَلَى الصِّرَاطِ. قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَلْقُكَ عَلَى الصِّرَاطِ؟ قَالَ: فَأَطْلُبُنِي بَعْدَ الْمِيزَانِ. قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَلْقُكَ بَعْدَ الْمِيزَانِ؟ قَالَ: فَأَطْلُبُنِي بَعْدَ الْخَوْصِ فَإِنِّي لَا أَضِلُّهُ هَذِهِ الثَّلَاثُ الْمَوَاطِنَ.“ (ترمذی ج ۲ ص ۶۱)

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت

ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ: آپ قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں ضرور آپ کی شفاعت کروں گا۔ میں

نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: پہلے مل صراط پر دیکھنا۔ میں نے
 کہا: اگر میری وہاں آپ سے ملاقات نہ ہو تو؟ فرمایا: میزاں پر
 دیکھنا۔ میں نے کہا: اگر میزاں پر ملاقات نہ ہو تو؟ فرمایا: حوض
 کوثر پر دیکھنا، میں ضرور ان میں جگہوں (میں سے کسی ایک جگہ)
 پر ہوں گا۔“

یعنی ہر جگہ دیکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے فلم میں ہر جگہ ہوں گے،
 مگر یہ امت وہ کرنے والی نہیں ہے۔ قیامت کا دن ہو گا، بعض لوگوں کے ناسر اعمال
 دائیں ہاتھ میں ہوں گے اور بعض کے بائیں ہاتھ میں، جس نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ کھیل
 ہے، میرے بھائیو! اب پیدا ہو گئے ہو تو اب یہ سارا سلسلہ ماسٹے آنے والا ہے، اس
 کے لئے تیار رہی کرو۔

بس میں تھک گیا ہوں، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔

وَرَبُّكَ رَحِيمٌ (نعمہ لہذا، دین رشتہ نسبی)

اصولِ زندگی

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

"عن أبي الدرداء رضي الله عنه كان يقول:
 وين بكلي جناء فاعبر فاد كانه مجنون، يري ما عند
 الس، ولا يري ما عند، ولو يستطيع نوصلي لليل
 ماشية، وثله من حساب عبيط وعذاب شديد."

(صحيح البخاري ١٢٤)

"عن أبي الدرداء رضي الله عنه كان يقول:
 يا معشر اهل دمشق: ألا تسبحون؟ تسبحون ما لا
 تأكلون، وتفتون ما لا تسبحون، وتأملون ما لا تبصرون،
 قد كان القرون من فكمكم بجمعون فيوعون ويأملون
 فيطعنون، وينون فيزبنون فاصبح جمعهم نوراً، وأملهم
 غروراً، وبنونهم قيوماً، هذه عاد قد مات ما بين عدن
 الي عمان أموالاً وأولاداً فمن يشعري مني توكدة ال عاد
 بنو هليل"

(صحيح البخاري ١٢٤)

ترجمہ:۔۔۔ ”حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہلاکت ہے ہر مال جمع کرنے والے کے لئے جو اپنا منہ کھولے رکھتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ پاگل ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے جو لوگوں کے پاس ہیں اور اس کو نہیں دیکھتا جو اس کے پاس ہیں، اُس میں اس کے بس میں ہو تو وہ رات کو دن کے ساتھ ملے، اس کے لئے ہلاکت ہے سخت حساب سے اور شدید عذاب سے۔“

ترجمہ:۔۔۔ ”حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اسے اہل دمشق: تم شرم نہیں کرتے، تم جمع کرتے ہو وہ چیز جس کو کھاتے نہیں اور وہ عمارتیں بناتے ہو جن میں رہتے نہیں اور وہ امیدیں لگائے بیٹھے ہو جن کو تم پہنچ نہیں سکتے، تم سے پہلے بہت سی آتشیں ہوئی ہیں، انہوں نے مال جمع کیا تو خوب جمع کیا، وہ امیدیں رکھتے تھے تو بڑی لمبی امیدیں اور عمارتیں بناتے تھے، بڑی مضبوط عمارتیں، پس ان کی جمعیت نے نقصان میں صبح کی، ان کی آرزو کیمر دھوکہ ٹکلیں اور ان کے مکانات ان کی قبریں بن گئیں، یہ قوم عود ہے، جس نے عدن سے عمان تک سارے خطے کو مال اور اولاد سے بھر دیا تھا، آج کوئی ہے جو تل عار کا ترکہ مجھ سے دو درہموں کے بدلے خرید سکے؟“

قابل خدمت حالت:

پہلے ارشاد میں اس شخص کی قابل خدمت حالت بیان فرمائی ہے جو مال جمع

کرتا جو مے عین اس کا پیٹ نہ بھرتا، یہ آدمی گویا ایسا ہے کہ اس نے سب کچھ ڈپ کرنے کے لئے من کھولا ہوا ہے اور مال کی تلاش اور دولت کے بیع کرنے میں گویا دیوانہ اور پاگل ہو رہا ہے، اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو دوسروں کے پاس کی چیزیں نظر آتی ہیں مگر اپنے پاس کی چیزیں نظر نہیں آتیں، جب بھی کسی کے پاس کوئی چیز رکھتا ہے تو فوراً اس کے دل میں توپ اٹھتی ہے کہ یہ چیز مجھے بھی چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اور بھی بہت سی نعمتیں دے رکھی ہیں ان میں اس کو مزد نہیں آتا، حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے لئے ہلاکت ہوگی، اس کا حساب و کتاب بڑا سخت ہوگا اور بڑا شدید عذاب ہوگا۔

ضرورت سے زیادہ تعمیر:

دوسری روایت میں ہے کہ جب دمشق شہر آباد ہوا، لوگوں نے وہاں درخت لگائے، بڑی اچھی چھٹی عمارتیں بنائیں تو حضرت ابو لہرہ رضی اللہ عنہ ان کی مسجد میں گھڑے ہوئے افرہ سے گئے، اسے اس ذہنی افراد کو شرم نہیں کرتے، تم کو چاہیے آتی کہ تم لوگ اوجہ کرتے ہو جو کھتے نہیں یعنی اپنی قوم سے بچا ہوا ہے اور جمع کر کے رکھا ہو ہے، اور تم وہ عمارتیں بناتے ہو جس میں تم رہتے نہیں، وہ عمارتیں تمہاری رہائش کی ضرورت کی نہیں، مکان رہائش کی ضرورت کے لئے بنانا ہے مگر تم مکان پر مکان بنائے جاتے ہو تو وہ تمہاری ضرورت نہ پایا نہ ہو اور تم بھی امیدوں میں جتا ہو جس تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔

پہلی قوموں کا انجام:

اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے کچھ امتیں ہوئی ہیں انہوں نے سب نفع کیا اور خوب جمع کیا، بل جمع کر کے ڈھیر لگایا اور انہوں نے بھی امیدیں پائی تھیں بڑی لمبی لمبی امیدیں، اور وہ عمارتیں بناتے تھے بڑی پختہ بڑی بچی عمارتیں لیکن

ان کا نتیجہ کیا ہوا کہ ان کا تمام کا تمام سامان چاہو ہو گیا، ان کی تمام آرزوئیں خاک میں مل گئیں اور ان کے وہی مکانات ان کی قبریں بن گئے۔

قوم عاد کا انجام:

دور کیوں جاتے ہو؟ یہ قوم عاد تم سے پہلے ہوئی ہے، عدن سے عمان تک ان کی آبادی تھی اور اس خطے کو انہوں نے مال و اولاد سے بھر دیا تھا، قرآن کریم میں ہے:

”الَّذِينَ كَفَرُوا قَتَلُوا نَفْسَ رَجُلٍ بَغَادٍ. اِذْ هَبَ
الْبَغَادُ. اَلَيْسَ لَمْ يُخْلَقْ بِفُلْهٖ اَلْبَلَادُ. وَتَمُوتُ الْبَنِيْنَ
بِاَنۡهٖا الصُّخُرُ بِالْوَادِ.“ (النمر: ۹۳)

ترجمہ:..... ”تو نے دیکھا نہیں تیرے رب نے کیا کیا
تھا قوم عاد کے ساتھ، یہ قوم عاد رم کہلاتی تھی بڑے بڑے لیے
ستونوں والے (آدی کا قد اونچا ہو تو دروازہ بھی اونچا رکھتا ہے،
اور چھتری نیچی رکھتا ہے، ان کے قد بہت لمبے تھے، قد آور قوم
تھی اس لئے قرآن کریم نے ان کو ذات العماد فرمایا) یہ قوم تھی
کہ اس جیسی قوم دنیا میں پیدا ہی نہیں کی گئی (اتنی طاقتور قوم تھی)
اور تم نے قوم ثمود کو نہیں دیکھا جنہوں نے وادی قرنی میں
چٹانوں کو تراش تراش کر مکان بنائے، پہاڑوں کو کھود کھود کر
مکان بنادیئے تھے۔“

دوسری جگہ قرآن کریم میں اس قوم کا ذکر ہے:

”اِلٰى عَادِ اَنۡحَاھُمْ هُوۡذَا قَالِ یَا قَوْمِ اعۡبُدُوۡا اللّٰہَ
مَا لَکُمۡ مِنْ اِلٰہٍ غَیۡرُہٗ.“ (ہود: ۵۱)

ترجمہ: ”اور ہم نے قوم عاد کے پاس بھیجا ان کے بھائی ہود کو، انہوں نے دعوت دی کہ اے قوم! اللہ کی عبادت کرو اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔“
ایک اور جگہ ارشاد ہے:

”اتَّكُونُ بِكُلِّ رِبْعٍ آيَةً تُصَفُّونَ- وَتُحْفَنُونَ
نُطَاعٍ لِّعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ.“
(اشعرا: ۱۲۸، ۱۲۹)

ترجمہ: ”کیا تم ہر اونچے مقام پر ایک یادگار بناتے ہو، جس کو محض فضول بناتے ہو اور بڑے بڑے کل بناتے ہو جیسے دنیا میں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔“

کیا ہمیں ہمیشہ رہنا ہے؟

تم انہی ٹیکنکریاں اور ایسے کارخانے، انہی عمارتوں اور مضبوط عمارتیں بناتے ہو گویا کہ تم رہتی دنیا تک رہو گے، یہ اس قوم کی بنیادی تھی اور یہی حال دوسری قوموں کا ہوا، بنیاد یہ تھی کہ ہر ایک یہی سمجھتا تھا کہ ہمیں یہیں رہنا ہے، آخرت میں کچھ نہیں ہے، یہی زندگی بس یہی زندگی ہے، یہاں کی خوشحالی ہی خوشحالی ہے، یہاں کی تکلیف ہی تکلیف ہے، یہاں کی راحت راحت ہے، یہاں کا دکھ دکھ ہے، یہاں کی عزت عزت ہے اور یہاں کی ذلت ذلت ہے، ان قوموں کا تصور ہی یہ تھا، آخرت کا یقین ان کے ذہن میں نہیں تھا، آخرت کی تیاری اور آخرت کے حساب و کتاب کا اس قوم کو خیال نہیں تھا، تو حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ قوم عاد ہوئی ہے یہاں سے عمان تک ان کی آبادیاں تھیں اور اس خطے کو انہوں نے مال و اولاد سے بھر دیا تھا، لیکن کوئی ہے جو دور ہم میں ان کا ترکہ لے لے، مٹ گئیں ہیں یہ قومیں ان کا قیام سارا و سارا مٹا ڈالا گیا، کیا تم بھی ان کے نقش قدم پر چل رہے ہو؟

پہلے حکیم الامت کی تشخیص:

یہ امت کے پہلے حکیم ہیں، یہ سب سے پہلے حکیم الامت ہیں، اس امت میں ان کو سب سے پہلے حکیم الامت کا لقب دیا گیا، کیوں؟ اس لئے کہ اس بیماری کا علاج کرتے تھے، حکیم الامت اس لئے تھے جو امت کے اس مرض کا علاج کرتے تھے، اور وہ مرض تھا دنیا کی محبت کا دلوں میں بیجھ جانا اور جم جانا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی، انہوں نے آپ کا نقشہ زندگی دیکھا تھا، آپ کا سامانِ معیشت دیکھا تھا، کیسا لباس آپ پہنتے تھے؟ کیسا کھانا کھاتے تھے؟ کیسی زندگی گزارتے تھے؟ یہ سب کچھ ان حضرات نے دیکھا تھا۔

زواجِ مطہرات سے خشکی کی وجہ:

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امہات المؤمنین سے ناراض ہونے کا واقعہ ذکر کیا ہے، جس پر یہ حدیث نازل ہوئی: "اِنَّمَا لَيْتُهَا النَّبِيُّ قُلِّيْ لَا زَوْجَكَ اِنَّ مَخْشَىٰ قُرْذُلِي الْعِزَّةُ اَلْقَدْرُ بَا زَيْنَتُهَا ... الخ۔" یہ پورا رکوع نازل ہوا کیس دین پارے کا آخری اور بائیسویں رے کے شروع میں یہ رکوع ہے۔

صحابہ کرامؓ کی معاشی خشکی:

ہوا یہ تھا کہ شروع میں بہت خشکی تھی، ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ حضور! ایک کپڑے میں باز پڑھ سکتے ہیں؟ ایکلی چادر پہنتی ہوئی ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں، فرمایا: تم میں سے نئے ہیں، میں نے اس دو دو کپڑے میں۔ یعنی صحابہ کرامؓ کی اکثریت ان لوگوں کی تھی جن کے پاس تن ڈھکنے کے لئے کپڑے نہیں تھے، ایک چادر میں نماز پڑھتے تھے، بعض

اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ایک چادر بھی نہیں ہوتی تھی تو وہ کوئی کھیل وغیرہ جو رات کو اوزھنے کا ہوتا تھا لپیٹ کر آ جاتے تھے اور کانٹوں کے ساتھ ان کے من گالیتے تھے، اور جن کے پاس کپڑے تھے وہ بھی ہماری طرح ان کے پاس نہیں تھے کہ یہ فلاں کپڑا ہے، یہ فلاں کپڑا ہے، بازار بھرے پڑے ہیں اور روکا نہیں بھری پڑی ہیں، ان کا سادہ لباس تھا، موٹی نہیں، جانوروں کی اون سے اس طرح کے کپڑے بنا لیتے تھے۔

جمعہ کے غسل کی وجہ:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جمعہ کے دن جمع زیادہ ہوتا تھا، ارد گرد سے بھی لوگ آ جاتے تھے، صحابہ کرام محنت کار تھے، سونا سونا ان کا لباس تھا، گرم موسم، صیبت بھی اتنی پہنچی کہ ہاتھ جھٹتا تھا، صحابہ کرام جب جمعہ میں جمع ہوتے پینہ آتا، پینہ سوکھ کر ایسی بدبو آتی تھی جیسے بدبو پینہ کی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسجد میں آؤ تو کپڑے دھو کر آؤ اور غسل کر کے آؤ اور خوشبو لگا کر آؤ چاہے تم کو گھروالوں کی خوشبو لگانی پڑے، یہ نقشہ تھا صحابہ کرام کا، جہاد کر جاتے تو ٹوٹی ہوئی تلواریں، زردہ پہننے کا کیا سوال اور یہ کپڑے بھی نہیں ہیں بلکہ نہ بدن ہے اور جہاد کر رہے ہیں۔

قدرے وسعت:

لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے کچھ آسانی فرمادی تھی جب خیر فتح ہو گیا لوگوں کی حالت اچھی خاصی ہوئی، گھر میں، دینی چکے لگی، لباس بھی ذرا تبدیل ہو گئے۔
کاشانہ نبوت کی معیشت:

لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہی نقشہ ہے، وہی حالت، وہی کیفیت، وہی پرانی حالت کوئی تبدیلی نہیں آئی، امہات المؤمنین ازواج مطہرات انھیں اور وہ باندیاں انھیں پھر ان ازواج مطہرات کی دو جماعتیں تھیں، ایک کی قیادہ

حضرت عائشہؓ مرتی تھیں اور ایک پارٹی حضرت زب کے قیادت میں تھی، لیکن اس موقع پر فوجی توجہ ہو سکتی۔

از و ارج مطہرات کی درخواست:

انہوں نے بیٹھ کر میٹنگ کی کہ امت کے گھروں میں تو خوشحالی آگئی، ہمارا وہی حال ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنا چاہئے کہ ہمارا بھی خرچ بڑھادیں، ایک نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو میں سر کا دوپٹہ مانگوں گی، ایک نے کہا کہ میں فلاں چیز مانگوں گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو سب جمع ہو گئیں اور یہی بات پیش کی کہ حضورؐ سب کے گھر میں خوشحالی ہے جبکہ اس گھر میں وہی سختی، کچھ ہمارا بھی خرچ بڑھادیں۔

آپؐ کا فقر اختیار ہی تھا:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کمال نہیں تھے کہ آپؐ کے پاس کچھ نہیں تھا، آپؐ کو معلوم ہے کہ قربانی کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں ایک سو اونٹ قربان کئے تھے، دنیا کے کس بیٹھ نے اتنے اونٹ قربان کئے ہوں گے؟ اس وقت کس حاضر طاعتی نے اتنے اونٹ قربان کئے ہوں گے؟ اور پورا خیبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت تھا، اور ہزاروں کن غلہ وہاں سے آتا تھا، تھوڑا تھوڑا خرچ مہات المومنین ۱۰ سال کا دیتے تھے باقی غریب غریب کو تقسیم کر دیتے تھے اور باقی جو بچتا غار اللہ کے راستے میں جہاد کی فرض سے ہتھیاد خریدنے کے لئے اور دوسری چیزیں خریدنے کے لئے، امت کی ضرورتوں کے لئے خرچ کرتے تھے، گویا کہ کل آمدنی کے نین حصے کئے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب تقسیم کر کے اٹھتے تھے، بچا ہوا کچھ نہیں ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت المال جس کو سرکاری خزانہ کہتے ہیں، نہیں تھا، سرکاری خزانے کے نام کی بھی کوئی چیز نہیں تھی، کوئی چیز جمع کرنے

کے لئے ہوتی ہی نہیں تھی۔

صدیق اکبرؓ اور بیت المال:

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیت المال بنایا گیا لیکن قانون یہ تھا کہ ہر ہفتہ کو چھانوہ دے دی جائے اور جو کچھ سرکاری خزانے میں ہے اس کو نکال کر پھینک دیا جائے، تقسیم کر دیا جائے، تو میں نے کہا کہ یہ بات نہیں تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ہوتا نہیں تھا بلکہ لیتے ہی نہیں تھے، بڑی بات یہ ہے کہ ملے اور آدمی نہ ملے اور اس سے تم تر بات یہ ہے کہ ملے بھی اور الحمد للہ بھی نہ کہے۔

ایلا کا واقعہ:

تو امہات المؤمنینؓ نے مطالبہ کیا کہ حضور! ہمارا بھی کچھ خرچ ہوا ہوا ہے، آپؐ نہ موٹی رہے، کچھ نہیں کہا، نہ غصہ ہوئے اور نہ کوئی اور بات، لیکن وہاں سے ملے تو قسم کھالی کہ ایک ماہ ان کے پاس نہیں جاؤں گا، یہ مجھ سے خرچ مانگتی ہیں اور ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا بالانا تھا، اس بالانا کو سیرھی لگی ہوئی تھی، کیسے سیرھی لگی ہوئی تھی؟ ایک لہبا سا سمجھو کہ تنا رکھ دیا گیا تھا اس پر پاؤں رکھ کر آدمی اوپر چڑھ جاتا تھا، یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محل کی سیرھی تھی، اور یہی کیفیت حضرات ابوبکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کی تھی، اگرچہ حضرت عثمانؓ بہت بڑے مالدار تھے لیکن مال اللہ کے لئے تھا، اپنے لئے نہیں تھا، اور حضرت علیؓ کے پاس تو تھا ہی نہیں، حضرات ابوبکرؓ و عمرؓ کے یہ بھی نہیں تھا، بعد میں فتوحات میں ملتا رہا اس کو بھی اپنے لئے استعمال نہیں کیا۔

تاریخ کا مشہور قصہ:

تاریخ کا مشہور واقعہ ہے کہ جس دن شہدائے کربلا کا خزانہ عید منور

میں آیا، جس میں اس کا تاج بھی تھا جو حضرت سراق بن مالک کو پہنایا گیا، سونے کا تاج، تاج کسودی کیا تھا؟ جواہرات کا ایک ڈمیر تھا جو اس میں لگا دیا گیا اور یہ مالی غنیمت کا پانچواں حصہ تھا جو بیت المال پہنچایا گیا، چار حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیئے گئے تھے، پانچواں حصہ مدینہ میں بھیجا گیا، اس دن مدینے میں جتنی خوشی تھی وہ دیکھنے کے لائق تھی، سب لوگ خوش تھے، فرماں دشاواں تھے

حضرت عمرؓ کا وسعت دیکھ کر رونا:

اس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد کے کونے میں بیٹھے رو رہے تھے، ایک آدمی رو رہا تھا باقی سب خوش تھے، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو مشرہ ہبشرہ میں ہیں، ان کے پاس گئے، کہا: یا امیر المؤمنین! ساری دنیا خوش ہے اور آپ بیٹھے رو رہے ہیں؟ یہ رونے کا سبب ہے؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا: میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ جو مال ان کے مالگوں کو نہیں پچا ہے، وہ ہمیں کیسے چھپے گا؟ جس مال نے قیصر و کسریٰ کو ہلاک کر دیا وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟

تو میں نے کہا حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کو جو حکیم الامت کہتے ہیں وہ صرف اس بنا پر کہ وہ صحابہ کرام کو دنیا کی بے ثباتی کا بتاتے تھے، ماشاء اللہ! اللہ تعالیٰ نے بہت فتوحات دے دی تھیں لیکن ان کا یقین کامل تھا، دنیا کا زہر ان کو نقصان نہیں دے سکتا تھا لیکن رفتہ رفتہ دھجک بدن کیا۔

آخرت کے بجائے دنیا کو ترجیح دینے والا:

صحابہ کرامؓ کے بعد جو لوگ آئے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، دنیا ان کے دل میں چٹختی گئی، دنیا دل میں آئے اور دین بھی رہ جائے ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ دلوں کا آپس میں جبر ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے:

”قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ

أَخْبَتْ دُنْيَاهُ أَضْرًا بِالْأَخْرَةِ، وَغُنَّ أَخْبَتُ الْخَيْرُ بِالْأَخْرِ،
فَانْزِلُوا مَا يَنْقُيْ غُلِيَّ مَا يَنْقُيْ ۝ (مغلطہ ص ۳۸)

ترجمہ: ”حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شاد فرمایا، جس نے دنیا کو پسند کیا اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور میں نے آخرت کو پسند کیا جس نے دنیا کو نقصان پہنچایا، دینے والی چیز دنیا کو دینے والی چیز پر ترجیح دیتی ہے۔“

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (اچھے اور آخرت دونوں کو نہیں چاہیں) اگر ایک خوش ہوگی تو دوسری برا بنے گی، اسیکی دونوں سانسوں سے خوش نہیں ہو سکتیں، ایک خوش ہوگی تو دوسری ناراض ہوگی، ایک کے ساتھ نہیں ہو سکتے کہ تو دوسری ناراض ہو جائے گی۔

دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ:

تو امت کی سب سے بڑی بیماری دنیا کی محبت ہے جس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار مختلف مقامات سے امت کو اس سے ڈرایا ہے، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، اور دنیا بہت میٹھی ہے اور بہت سرسبز معصوم ہوتی ہے، لکھا: تو بہت حد تک راز ہے، دیکھو تو آنکھوں کو بہت بھائی ہے، جس شخص نے اس کو حق کے ساتھ یہ اور حق کے ساتھ خرچ کیا اس کے لئے یہ معین و مددگار ہوگی، اور جو شخص اس کو حاصل کرنے میں اور اس کے خرچ کرنے میں حق کا تابع نہ رہا اس کو یہ ہلاک کرے گی۔

دنیا کی سرسبزی کا نقصان:

فرمایا جیسے برسات کے زمانے میں ہزارہ ہوتا ہے، چاروں کو بہت بھلا ہے، ہزارہ بہت پیٹھ ہوتا ہے جانور کھاتا ہے، ایک جانور تو وہ ہے جس نے ضرورت کے مطابق کھایا اور بند کر دیا، پھر جو پ میں پیدا کیا پیت یا سب کچھ ختم ہو گیا، پھر کھالیا اسی کھاتا ہے جتنا ختم ہو جائے، اور اگر وہ میٹھا بچھ کر اور لذت سمجھ کر کھاتا

جائے تو اس کو بیماری ہو جائے گی، کیونکہ ہنر چارے سے ہیٹ پھول جاتا ہے اور آخر کار جانور مر جاتا ہے۔

سب سے بڑی حکمت:

تو سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ امت کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالا جائے، مگر ہماری سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ کبھی معاشی شکایت اور کبھی کوئی دوسری شکایت، کبھی یہ شکایت کہ ہاتھ بہت زیادہ تنگ ہے، حالانکہ گھر میں سارا سامان موجود ہے مگر کہتے ہیں کہ بہت زیادہ تنگی ہے، اُنر کسی کی آمدن دس ہزار تھی اور اس کی جگہ پانچ ہزار رہ گئی تو کہتے ہیں کہ پوچھو نہیں کتنی تکلیف اور تنگی ہے؟ اے کاش! کہ یہ ان لوگوں کو دیکھ لیتے جن کی آمدنی دو ہزار یا اس سے بھی کم ہے، آخر وہ بھی تو ہمارے جیسے انسان ہیں مگر جتنا ان کو ملتا ہے بہر حال جیسے کیسے کر کے وہ بھی زندگی بسر کر رہے ہیں۔

اپنی حالت کا جائزہ:

تو حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہلاکت ہے اسی شخص کے لئے جو مال کو جمع کرنے والا ہو اور ہر وقت اس کا منہ کھلا ہی رہے، اس کی خواہش پوری نہ ہو اور جو لوگوں کے پاس ہے اس کو دیکھے اور جو اپنے پاس ہے اس کو نہ دیکھے، بڑے سے بڑے آدمی پر ہماری نظر جاتی ہے لیکن چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو تو کبھی دیکھ لو، مالداروں کو بھی اور فقیروں کو بھی ایک لائن میں کھڑا کر دو اور پھر اپنی حالت کا جائزہ لو! اگر تم بہت سارے لوگوں سے کمتر ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ ان سے زیادہ لوگوں سے بہتر ہو۔

ساری دنیا کا جمع ہونا:

اگر کھانے کے لئے رات کو پیٹ بھر کر روٹی مل جائے، پہننے کو جیسا بھی

لباس پہ مل جائے اور گھر میں اطمینان اور امن سے سوئے، تو حدیث میں فرمایا گیا دنیا اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ اس کے گھر میں جمع ہوگئی ہے، تو جو اس حال میں صبح کرے کہ بدن میں الحمد للہ عافیت ہے، کوئی بیماری نہیں، اللہ کا فضل ہے کہ چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سو فیصد تندرست تو کوئی بھی نہیں ہوتا، پھر اپنے گھر میں امن ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اطمینان ہے، اور اس کے پاس ایک دن کی روزی موجود ہے۔ آج کا کام چل سکتا ہے، یوں سمجھو کہ ساری دنیا جمع ساز و سامان کے جمع کر کے اس کے گھر میں ڈال دی گئی ہے، لیکن اب تو ہمارا ایمان بہت کمزور ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق دے، بھائی! جتنا زیادہ جمع کریں گے، پور اڑائیں گے اتنا زیادہ طوئیں حساب دیں گے، جو تمہاری ضرورت کی چیزیں ہیں، اگر بقدر ضرورت ملتی رہیں تو حساب بھی نہیں ہوگا، اگر فالتو ملے گا تو اس کا حساب بھی دینا ہوگا، اسی پر ختم کرتا ہوں۔

رحمہم اللہ تعالیٰ عینی غیر مخلصہ معسرہ دوزخہ دار صوابہ رحمہم

ریا کاری اور اخلاص

اس کو پہنا دیتے ہیں اس کی علانیت کی چادر، برا (عمل) ہو تو
 بری (چادر)، بھلا (عمل) ہو تو بھلی (چادر)۔ پھر آپ نے یہ
 آیت شریفہ تلاوت فرمائی: ”وَرَبَّانَا وَلِبَاسُ الْقَوَىٰ ذَٰلِكَ
 خَيْرٌ“ اور آپ نے ”رَبَّنَا“ کو ”رَبَّانَا“ پڑھا۔

اعمال کی دو قسمیں:

ایک علانیہ عمل ہوتا ہے جو سب کے سامنے کیا جاتا ہے، اور ایک پوشیدہ عمل
 ہوتا ہے جس کی اطلاع دوسروں کو نہیں ہو سکتی جب تک ان کو اطلاع نہ دی جائے،
 علانیہ عمل بھی ظاہر ہوتا ہے اور بھی باطن۔

ظاہری عمل:

مثال کے طور پر ہم لوگوں کے سامنے نماز پڑھتے ہیں تو ایک اس کا ظاہری
 ڈھانچہ ہے، مثلاً رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قرأت کرتے ہیں، اللہ اکبر کہتے
 سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک جتنے افعال یا اقوال ہیں یہ سب ظاہری اعمال
 ہیں، ظاہری ڈھانچہ ہے۔

ظاہری عمل کا باطن:

ایک اس کا باطن ہے کہ ہم کس جذبے سے یہ اعمال کرتے ہیں؟ کس نیت
 سے کرتے ہیں؟ اور اس عمل کو کرتے وقت ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ قلب کی
 کیفیت کیا ہوتی ہے؟ غفلت کی کیفیت ہے یا حضوری کی کیفیت ہے؟ نماز کی طرف
 متوجہ ہوتے ہیں یا: ”الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ“ کے مصداق بنتے ہیں؟ تو
 ایک عبادت کا ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے یعنی اندر کا پوشیدہ پہلو۔

پوشیدہ عمل:

اور دوسرا عمل ہے پوشیدہ، اس کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ عمل تو کر
ظاہری اعضا سے مکر چھپ کر کیا، خواہ نیک عمل ہو یا برا عمل لوگوں کی نظر سے چھپ کر
کیا گیا اور اس عمل کا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوگا یا اس کے ”کرانا کاتبین“ (عمل رکھنے والے
فرشتوں) کو پتہ ہوگا باقی کسی کو کچھ پتہ نہیں۔

باطنی اعضا کا عمل:

دوسری صورت یہ ہے کہ وہ عمل باطنی اعضا سے کیا گیا کہ لوگوں کو اس کا پتہ
نہیں چلا، جیسے مہر ہے، شکر ہے، رضا بالقدر ہے، اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی
اللہ علیہ وسلم کی اور اس کے دین کی محبت ہے۔ یہ اعمال باطنی ہیں کہ کسی کو معلوم نہیں کہ
اس کے دل میں کیا ہے؟ جب تک وہ خود اس کا اظہار نہ کرے، ہی غریب یہ کہ قلب
میں کبر ہے یا تعنی ہے، اللہ تعالیٰ کی، شکر کی مضمون ہے یا اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کا
مضمون ہے، یا تعویذ باللہ! دل میں خرچہ کیا ہوا ہے یا اسی قسم کے ناراضیاں جن کا تعلق
دل سے یا قلب سے ہے ان میں سے بعض اعمال وہ ہیں جن کا کرنا کاتبین کو پتہ چلتا
ہے۔

کرانا کاتبین کو خبر نہیں!

اور بعض وہ ہیں جن کا کرنا کاتبین کو بھی پتہ نہیں چلتا، ای کو کہتے ہیں کہ:

میان عاشق و معشوق رمزیت

کرنا کاتبین را ہم خبر نیست

یعنی عاشق و معشوق کے درمیان اور محبوب کے درمیان ایسی رمز ہے۔ ایسا

اشارہ ہے کہ کرانا کاتبین کو بھی اس کا پتہ نہیں چلتا۔

ذکر خفی کی فضیلت:

ایک روایت میں ہے اور یہ روایت ذرا کمزور ہے کہ:

”الَّذِي كَرَّ الدُّعَى لَا يَسْمَعُهُ الْمُحَفِّظَةُ يَزِيدُ عَلَى
الَّذِي كَرَّ الدُّعَى يَسْمَعُهُ الْمُحَفِّظَةُ سَبْعِينَ مَرَّةً“

(کنز العمال ج ۱۰ ص ۱۷۵۰)

یعنی ذکر خفی، ذکر جلی سے ستر گنا افضل ہے۔ ذکر خفی وہ ذکر ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو پتہ نہ چلے، دل سے ذکر کرتا ہے، یہ ذکر جلی سے کئی گنا افضل ہے، ستر گنا افضل فرمایا ہے۔

ایک اور روایت میں یوں آتا ہے:

ترجمہ: ”بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کی جزا دیں گے جو کرنا کاتبین کے نامہ اعمال میں لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ (یہ اعمال سر ہیں یعنی پوشیدہ اعمال)۔“

دو باتیں:

تو ایک بات تو میں نے یہ سمجھائی کہ اس روایت میں ہے کہ ایک ہیں ظاہری اعمال اور ایک ہیں باطنی اعمال، یا یوں کہئے کہ ایک ہیں علانیہ اعمال اور ایک ہیں پوشیدہ اعمال۔

پھر دوسری بات یہ سمجھائی کہ ظاہری اعمال میں اس کا ظاہری پہلو تو مخلوق کے سامنے ہے لیکن باطنی اعمال مخلوق کے سامنے نہیں وہ صرف اللہ کے سامنے ہیں۔

ظاہری اعمال کے پوشیدہ اعمال:

باطنی اعمال یا پوشیدہ اعمال کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ کہ اعمال تو ظاہری

اعضا سے کئے گئے ہیں لیکن کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا گیا، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے۔

”يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ“

(المؤمن: ۱۹)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو

اور اس کو جس کو چھپاتے ہیں سینے میں۔“

مثلاً، کسی نامحرم کو دیکھنا آنکھوں کی چوری کے ساتھ اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہونے دیا، لوگوں کو کچھ پتہ نہیں کہ یہ صوفی جی بھی فیر عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، اس کو ”خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ“ کہتے ہیں، یا ظاہری کانٹوں سے گمانے کی آزاد آ رہی ہے، کسی کو معذور نہیں کہ یہ صوفی صاحب اس سے لذت لے رہے ہیں یا نفرت کر رہے ہیں، تو سن بھی رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟

تو بعض اعمال ایسے ہیں کہ ظاہری اعضا سے کئے جاتے ہیں لیکن مخلوق کو پتہ نہیں چلتا، لوگوں کی نظر وہاں تک نہیں جاتی، اپنے گھر میں چھپ کر کے عین کیا گھر کی تہائی میں، میر نے کہا کہ ان اعمال کو اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں اور گروہ کا نہیں بھی جانتے ہیں کیونکہ وہ تو ذی بولی پر ہیں دو تو لکھیں گے۔

باطنی اعضا کے اعمال بد:

کچھ اعمال ایسے ہیں جو ظاہری اعضا سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ باطنی اعضا سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے کسی عورت کے محاسن کو سوچنا، صوفی جی مراقبہ میں ہیں اور سوچ رہے ہیں کسی نامحرم عورت کے حسن کو، اس عورت کے حسن میں ڈوبے ہوئے ہیں اور یہ مسئلہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔

مردہ بیوی کا تصور:

حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی کی بیوی سے لذت لیتا ہو، اس آدمی کے لئے یہ بھی گناہ اور حرام ہے اور اسی طرح اپنی مردہ بیوی کا ناجائز تصور کرنا ہے تو یہ بھی حرام ہے، اس لئے کہ مرنے کے بعد یہ اس کی بیوی نہیں رہی، اس کے نکاح سے نکل چکی ہے، مرنے سے پہلے یہ اس کی بیوی تھی چاہے بنتا اس کا مراقبہ کرنا، لیکن مرنے کے بعد اس کا ناجائز تصور بھی گناہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، مستورات سن رہی ہیں اور مجمع میں مجھے بات کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے لیکن شرعی مسئلہ ہے بیان کئے دیتا ہوں، کوئی شخص اپنی بیوی سے ملتا ہے اور تصور کسی اور عورت کا کرتا ہے تو یہ زنا کے حکم میں ہے، گویا یہ غیر عورت سے بدکاری کر رہا ہے، یہ میں نے سمجھانے کے لئے ایک دو باتیں عرض کی ہیں۔

دل کے اعمال:

اسی طرح قلب کے اعمال بھی ایسے ہیں کہ وہ خیر کے ہیں یا شر کے ہیں، دل میں بری بات سوچے گئے تو وہ گناہ ہے، اچھی بات سوچے گئے تو عبادت ہے، تو یہ اعمال بھی قلب کے اعمال کہو یا اعمال باطن کہو، میں نے کہا کہ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ اعمال ہیں جن کو فرشتے بھی جانتے ہیں اور اعمال نامہ میں لکھے جاتے ہیں۔ ”تَفَلُّحُونَ مَا تَفَعَّلُونَ“ (وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو)۔

ملائکہ تمام اعمال کو جانتے ہیں:

مولانا احتشام الحق تھانوی مرحوم کا ریڈیو پر درس ہو رہا تھا اور میری طالب علمی کا زمانہ تھا، سورہ انفطار کا درس تھا، انہوں نے فرمایا کہ: اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دل کے اعمال کو بھی جانتے ہیں، ”تَفَلُّحُونَ مَا تَفَعَّلُونَ“ تمہارا ہر فعل ان کو معلوم ہے، فرشتوں کو معلوم ہے، چاہے ظاہری عمل ہو، ظاہری فعل ہو یا دل کا فعل ہو لیکن

بعض ایسے افعال بھی ہیں جو اتنے گہرے ہیں کہ وہاں فرشتوں کو بھی رسائی نہیں ہوتی۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہیں۔

ظاہر کی طرح باطن کی اصلاح کی ضرورت ہے:

جب یہ بات معلوم ہوگئی تو اب یہ بات بھی سمجھو کہ بخشنا ظاہر کو درست کرنے کی ضرورت ہے اتنا باطن کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ شاید تھوڑا سا زیادہ اپنے باطن کو اور اپنے باطنی اعمال کو اور اپنے اعمال کے باطن کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اس لئے کہ ظاہر اور باطن دونوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، قرآن کریم میں ہے:

”يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ
وَهُوَ مَعَهُمْ“ (النور: ۱۸)

ترجمہ: ”یہ لوگ پھینچنا چاہتے ہیں مخلوق سے لیکن
پھپھ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ سے وہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے۔“
دوسری جگہ اور شاور بانی ہے:

”مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا
خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا
هُوَ مَعَهُمْ“ (الحجرات: ۷)

ترجمہ: ”تین آدمی سرگوشی کریں تو چوتھے اللہ تعالیٰ
ہوتے ہیں ہاں پانچ آدمی مل کر سرگوشی کریں چھٹے اللہ تعالیٰ
ہوتے ہیں تو اس سے کم (مثلاً تین سے کم دو ہوں گے، پانچ
سے کم چار ہوں گے) یا اس سے زیادہ (جتنے بھی ہوں، جہاں
بھی ہوں) اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔“

اللہ سے دھوکہ نہیں چتا:

تو مخلوق کے ساتھ خاہر داری کا معاملہ کر سکتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ سے خاہر داری نہیں ہو سکتی، تمہارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، مخلوق کے ساتھ نہ تو دھوکہ فریب چل جاتا، جیسے آج کل چل رہا ہے کیونکہ ہمارا سارا کامارا معاملہ مخلوق سے چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق ختم ہو گیا ہے، دُعا فریب، جھوٹ، بہتان،

کوثر نیازی کے رد میں میں نے جب مضمون لکھا تھا اس میں میں نے ہدف کا ایک شعر نقل کیا تھا درود مجھے بار بار یاد آتا رہتا ہے، حافظہ کہتے ہیں:

”کونیا ہا دور نمی دانند روزے داری

چنانچہ قلب و دُخل درکار داور نی کنند

یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ نفاق کے دن پر یقین نہیں کر سکتے، یہ اللہ کے معاملہ میں ایسا سمجھتا ہے، ایسی گڑبڑ کرتے ہیں کہ ان کو قیامت کے دن پر ایمان نہ آتا ہے۔

اور یہ دن وہ بات ہے جس کو صحیح بخاری شریف میں کتاب الایمان کے شروع میں ہی حضرت ابراہیمؑ سے نقل کیا ہے:

”وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ النَّبِيُّ مَا عَزَضْتُ قُلُوْبِي عَلٰی

غَضَبِيْ اِلَّا حَبِيْبِيْ اِنْ اَكُوْنُ مُكَلِّبًا“

(صحیح بخاری ج ۲، ص ۲)

مُکَلِّبًا ذال کے فتح کے ساتھ اور مُکَلِّبًا ذال کے کسر کے ساتھ دونوں

طریق چھائیے۔

ترجمہ: ”میں نے قرآن کو جب بھی اپنے عمل پر پیش

نہی، قول و عمل کو جب بھی میں نے موازنہ کیا تو مجھ کو ایسا اندیشہ

لگا کہ میں کذاب ٹھہرایا جاؤں لیکن میں دُعا نہیں تھا ایسی باتیں

کرتا تھا مانتے تو کرتا بھی یا یہ کہ قیامت کے دن کھڈے ہاتھ بھلا دیا جائے گا۔"

یہ تیرا کرتوت تھا یہ تیرا عمل تھا دعویٰ تو یہ کرتا تھا۔

اکابر کا خوف الہی:

اکابر سب کچھ کرنے کے باوجود اتنا ڈرتے تھے کہ حد نہیں، ایک راوی ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ:

"أَذْرَحْتُ لِنَبِيٍّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثُفَهُمْ بَخَافِ الْبِفَاقِ عَلَى نَفْسِهِ."

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۲)

ترجمہ: "میں نے تمہیں صحابہ کرام کو پایا، ان میں سے ہر ایک اپنے بارے میں بفاق کا شہہ کرتا تھا، ہر ایک یہ خیال کرتا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا؟"

فتنہ و فساد کا سبب:

قول و عمل کا تضاد، ظاہر و باطن کا اختلاف، ظاہر کا مضمون کچھ ہے، باطن کا مضمون کچھ ہے اور ہمارے پاس تو ظاہر ہی ظاہر رہ گیا تھا، باطن تو ختم ہو گیا لا ماشاء اللہ! اور وہ بھی ظاہر ہی مٹا جا رہا ہے، ایسی قوموں میں پھر ایسے ہی فتنے اور فساد ہوں گے۔

گناہ کا ظاہر و باطن چھوڑ دو!

تو میں نے عرض کیا کہ جتنا ظہر کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے اتنا ہی باطن اور باطنی اعمال اور اپنے اعمال کا باطن درست کرنے کی ضرورت ہے، یہ تم غلط بول رہا ہوں: اپنا کچھ رہ اپنے باطن اور ظاہری اعمال کا ایک باطنی پہلو، ان تینوں کو

درست کرنے کی ضرورت ہے، اسی لئے قرآن کریم میں فرمایا ہے: "وَذَرُوا ظَاهِرَ الْاَوَانِمْ وَبِاطِنَهُ۔" (النعام: ۱۳۸) یعنی اور چھوڑ دو گناہ کے ظاہر کو اور گناہ کے باطن کو۔ ہم عام طور پر اس کا ترجمہ کرتے ہیں ظاہری گناہ سے اور باطنی گناہ سے، لیکن قرآن کریم کے الفاظ ہیں گناہ کے ظاہر کو اور گناہ کے باطن کو، جب یہ باتیں سمجھ میں آجائیں۔

سراڑ کو ظاہر کا لباس:

تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا فتویٰ پیش کرتا ہوں، ارشاد فرماتے تھے کہ لوگو! ان پوشیدہ معاملات میں جن کو باطن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، ظاہر میں تم لوگوں کے منہ ملاحظہ کے طور پر بھی کرتے ہو گے، مگر جہاں تک باطن کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کا منہ ملاحظہ ہی چلتا ہے یہاں مخلوق کا تو چلنا نہیں اس لئے ان سراڑ کے بارے میں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اس لئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بندہ چھپ کر جیسا بھی عمل کر لے اللہ تعالیٰ ظاہر میں اس کا لباس اس کو پہنا کر چھوڑتے ہیں، اچھا عمل چھپ کر کیا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا اور جیسا کہ میں نے کہا کہ بعض سرجہ کرنا کا تہن کو بھی معلوم نہیں ہونے دیا، لیکن ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کا لباس نہ پہنائے، چھوٹی کا لباس نہ پہنائے اور ایک آدمی نے چھپ کر برا عمل کیا، بچے خیال میں تو وہ مخلوق سے چھپ گیا لیکن اس کا ناکہ اس کو دیکھ رہا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کی برائی کا لباس اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر میں پہنائیں گے۔

استحضار الہی کی حکایت:

وہ کہتے ہیں تاکہ ایک شیخ کے پاس وہ آدمی مرید ہونے کے لئے آئے، شیخ نے دونوں کو ایک ایک مرغی پکڑادی اور چاقو سے دیا اور فرمایا کہ: اسکی جگہ ذبح کر کے

لاؤ جہاں پر کوئی دیکھتا نہ ہو، ایک آدمی تو گیا اس نے: دھڑ دھڑ دیکھا اور کوئی انسان اسے نظر نہیں آیا تو کسی دیوار کی اوٹ میں جلدی جلدی مرغی ذبح کر لی اور لے آیا، اور دوسرا سارا دن گھومتا رہا، شام کو واپس آیا اور کہنے لگا: حضرت! مجھے تو کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں میں مرغی ذبح کرتا، اور اسی لئے ذبح کرنے سے قاصر رہا، آپ نے شرط لگا دی تھی کہ کوئی نہ دیکھے، اگر آپ یہ نہ فرماتے کہ کوئی آدمی نہ دیکھے تو میں مرغی ذبح کر دیتا لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ کوئی نہ دیکھے، میں ایسی جگہ کہاں تلاش کرتا کہ جہاں کرنا کاتبین بھی نہ دیکھتے اور اللہ تعالیٰ بھی نہ دیکھتے، اس لئے میں تو مرغی ذبح کرنے سے قاصر رہا، شیخ نے فرمایا: نتیجہ مرید کرتا ہوں، اور پہلے کو کہا کہ تجھے مرید نہیں کرتا کہ تو مخلوق کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں رکھتا، کرنا کاتبین کو سامنے نہیں رکھتا۔

ریا کاری کا عنصر:

تو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے جو پوشیدہ عمل کیا، لوگوں کی نظر سے چھپ کر عمل کیا وہ کسی کو پتہ نہیں چلا، اس لئے سیاسی جماعتیں اگر کوئی رفاہ عامہ کا کام کرتی ہیں تو دکھا کر کرتی ہیں، نیکی کا کام بھی کرتی ہیں تو دکھا کر کرتی ہیں، کرتے تو دونوں کے لئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کام بھی کرتے ہیں تو مخلوق کے لئے کرتے ہیں، تسبیح بھی پڑھتے ہیں تو مخلوق کے لئے پڑھتے ہیں، خدمت خلق کرتے ہیں تو مخلوق کے لئے کرتے ہیں، اور ایک سیر کام کیا اور اس کا پروپیگنڈہ ایک من کا کیا تا کہ لوگ مستعد ہو جائیں کہ یہ جماعت بہت اچھی ہے، یہ پارٹی بہت اچھی ہے آئندہ ووٹ اس کو دینا چاہئے۔

سیاسی جماعتیں اور ریا کاری:

سیاسی جماعتوں میں ایک تو ریا کاری کا عنصر بہت غالب ہے، غالب نہیں

بلکہ سراسر دیاکاری ہے، خالص دیاکاری ہے، شاید کسی عمل میں ایک لاکھ واں حصہ بھی اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں ہوگا، نو ہزار نو سو ننانوے بلکہ ننانوے ہزار نو سو ننانوے حصے مخلوق کے لئے ہوتے ہیں، عا ماً اللہ اکوفی اللہ کا نیک بندہ ہو، نیک بندے بھی ہوتے ہیں ساری مخلوق اللہ تعالیٰ نے یکساں پیدا نہیں کی اور سب کے لئے ایک کلیہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے نیک بندے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لئے کرتے ہیں۔ ایک تو ان میں دیاکاری کا عنصر غالب ہوتا ہے اور دوسرا سوسی جماعتوں کی خاص بنیادی یہ ہے کہ ان کو دوسروں کا عیب نظر آتا ہے، اپنا عیب نظر نہیں آتا، ان کی آنکھوں پر دو چشمے چڑھے ہوئے ہیں ایک نفرت کا اور ایک محبت کا، ایک پاسداری کا اور ایک مخالفت کا۔

سیاسی اصول:

آج کا سیاسی اصول یہ ہے کہ یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ بات جو کبھی جاری ہے وہ حق ہے یا باطل ہے؟ بلکہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہنے والا کون ہے؟ اگر مخالف کوئی بات کہتا ہے حق ہو یا باطل تو بہر حال باطل ہے اور ہم اس کی تردید کریں گے، اور اگر اپنے بندہ بات کرتا ہو تو چاہے دنیا جہان کی مہمل ترین بات کہتا ہو تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ ماشاء اللہ کیا بات کہہ دی! ایسے مضامین عالیہ صرف اسی کو سمجھتے ہیں۔

حکمرانوں کی غیرت مرگئی ہے:

تین دن پہلے کے اخبار پر نظر پڑی تو سرخی کو دیکھا، عباد اللہ شاہ، یہاں کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ: ”دہشت گرد دم توڑ رہے ہیں۔“ ماشاء اللہ! اگر کوئی یہاں دیکھنے والا ہے تو میری اس بات کو ان تک پہنچا دے کہ دہشت گرد دم نہیں توڑ رہے بلکہ تمہاری شرم و حیا دم توڑ رہی ہے، یہ لفظ میرے ان تک پہنچا دو، ورنہ تم میں ذرا بھی

شرم دیا ہوتی تو تم مستغنی ہو جاتے، جو حکمران اپنی عوام کا انتظام نہیں کرتا یا کر نہیں سکتا، اتنا نااہل ہے، اتنا تالاق ہے، اس کو حکمرانی کا کوئی حق حاصل نہیں، اگر کسی شریف ملک میں یہ وارداتیں ہوتیں، یہ قیسے اور یہ حالات ہوتے تو وہ فوراً مستغنی ہو جاتا اور اپنی نااہلی کا اقرار کرتا۔ دہشت گردوں نے ابھی تک دم نہیں توڑا بلکہ سات کی جگہ آٹھ، آٹھ کی جگہ نو، نو کی جگہ دس، دس کی جگہ گیارہ قتل ہو رہے ہیں، روزانہ ترقی ہو رہی ہے، لیکن تہبہاری حیا اور تہبہاری شرم دم توڑ گئی ہے، حکمرانوں میں غیرت مرگئی ہے، موجودہ دور کی یہی سیاست ہے، اور اسی سیاست کو کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام کا حصہ ہے، اور اسی سیاست کو سامنے رکھ کر مارش لاکو گالی دی جاتی ہے، اور جنرل ضیا الحق کو گالیاں دی جاتی ہیں، لیکن انسانوں کے دماغ کو کیا ہو گیا ہے؟

قوم کی اجتماعی بد عملی:

رات عشاء کے بعد کسی آدمی کے خط کا جواب دے رہا تھا، اس نے انہیں حالات کو لکھ کر کراچی میں گزر رہے ہیں، میں نے کہا کہ شامت اٹھاتی ہے، اور سب سے بڑی بد عملی ہماری یہ ہے کہ ہم نے نااہل اور تالاق حکمرانوں کو منتخب کیا، یہ قوم کی اجتماعی نا فرمانی اور اجتماعی بد عملی ہے، ہم نے کہا کہ عورت کی حکمرانی چاہئے نہیں، کچھ حضرات نے کہا کہ صوفیوں کی سوتی عورت کی حکمرانی پر انگلی ہوئی ہے، یعنی ان لوگوں کو ضرورت نہیں اسلام کی، تم سب نے مل کر عورت کو حکمران بنایا ہے، دھت دے دے کر بنایا اور قاضی جی نے مخالفت کر کے بنایا۔

قاضی اور امریکہ کی خوشنودی:

میں اپنی محفلوں میں کہتا ہوں کہ..... آج سیاسی بات شروع ہو گئی ہے، چلو آگئی تو آگئی زبان پر، کوئی شخص قاضی جی کو بھی میرا پیغام پہنچا دے کہ یہ تمام کا تمام گمنام قاضی کے اوپر ہے، قاضی حسین احمد اسلامی فرنٹ والے، اسلامی فرنٹ یا اسلام

سے فرسٹ کا حکم دیا گیا، غلط کیا بیان کیا؟ جماعت اسلامی کے اخباروں کو میں پڑھتا ہوں، ان کی باتیں بھی سنتا ہوں۔ آج تک یہ سلسلہ انہوں نے نہیں چھوڑا، چھوٹی برائی، بڑی برائی، ہم دونوں برائیوں کے مخالف ہیں، حالانکہ یہ اسلام کے مسند قدیم اصولوں کے خلاف ہے، کیونکہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ جو شخص دو مصیبتوں میں سے ایک مصیبت میں گرفتار ہو جائے، اور اس کو اس کے بغیر چارہ نہیں تو جو ہلکا گناہ ہو اس کو اختیار کر لے، یہ شریعت کا اصول ہے۔ یہ کاظمی حسین احمد نے اسلام کے اصول کو بھی پامال کر دیا امریکہ کی خواہش کے لئے، امریکہ کی خوشنودی کے لئے، لواذ شریف کو پھانسا اور معین قریشی کو لانا بے غیرتی کا واضح پتہ چلتا ہے، زنانہ عقل کا میں بھی قائل ہوں لیکن یہ زنانہ عقل کیا گل کھاتی ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، یہ میرا آخری فقرہ ہے، اور مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ گل کھلیں گے۔ واللہ! مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا، میں سمجھ رہا تھا کہ قبر خدا اس قوم پر نازل ہوگا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ قبر ان شکلوں میں نازل ہوگا، نعوذ باللہ! استغفر اللہ! اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے اور اپنے قبر سے بچائے۔

قبر خداوندی کی لپیٹ میں:

کراچی اور حیدرآباد والے قبر خداوندی کی لپیٹ میں ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، ایسی ویسی باتیں دیکھنے اور پڑھنے میں آتی ہیں، وہ ایک غاری کا شعر ہے جس کا اردو ترجمہ یہ ہے:

ترجمہ: "بہت سی ناگفتنی باتوں کو میں نے سنا ہے

جو سننے کے لائق نہیں تھیں، ان کو دیکھ رہا ہوں کاش کہ میری ماں

نہ مجھے جنتی، میں پیدا نہ ہوا ہوتا۔"

ہمیں قطعاً ایسی توقع نہیں تھی کہ ہمیں ایسے انسانوں میں رہنا ہوگا اور ایسے

انسانوں سے واسطہ پڑنے والا ہے، ممتا بھارت تو پہلے بھی ہوئے ہیں، نیکی اور بدی دونوں ملتے ہیں آئے ہیں لیکن نیکی اور بدی کا تناسب یہ ہو جائے گا، جیسے اس کا اندازہ نہیں تھا۔

انسان کی نیکی اور برائی چہرے پر نکھ دی جاتی ہے :

تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ بھائی! ایک کام چھپ کر کر دے تو اللہ تعالیٰ نیکی کا لباس پہنائے گا، تم نے چھپ کر کیا کہ کسی کو پتہ نہ چلے لیکن اللہ تعالیٰ چہرے پر نیکی نکھ دیتے ہیں، اور تم نے چھپ کر گناہ کیا، کسی کو پتہ نہیں چلے دیا لیکن مت بھولو کہ تم مخلوق سے تو چھپا سکتے ہو مگر خالق سے نہیں چھپا سکتے۔ روح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :

قسم ہے اس ذات کی کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان اس کے ہاتھ میں ہے، نہیں عمل کیا کسی شخص نے کوئی سارا عمل سچی بھی چھپ کر مگر اللہ تعالیٰ اس عمل کی چادر اس کو اعلانیہ پہنا دیتے ہیں، چھپ کر نیکی کا کام کرتا ہو لیکن لوگوں کی زبان پر ہوگا کہ فلاں آدمی بہت اچھا ہے، اور چھپ کر بدائی کرتا ہو، بدکاری کرتا ہو، خیانت کرتا ہو اور مگر بڑا نیک ہو کسی کو بظاہر اس نے پتہ نہیں چلنے دیا لیکن اللہ تعالیٰ اس پر اس کے بھوٹ کی، خیانت کی چادر اس کو پہنا دیں گے، لوگ چلتے ہوئے کہہ دیں گے کہ خائن آدمی ہے، حالانکہ کسی کو معلوم نہیں کہ کب اس نے خیانت کی، کوئی ثبوت نہیں دے سکتا، اسی کو کہتے ہیں ”زبان خلق کو نارا خدا سمجھو“ اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر بلوائے ہیں۔

ظہور و مدح کی نیت بھی ریا ہے :

یہاں ایک بات خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں، اکر یہ فرماتے ہیں کہ نیکی عمل چھپ کر کیا، مخلوق کو پتہ نہیں چلے دیا لیکن دل میں یہ تھا کہ کاشی لوگوں کو میری

عبادت کا پتہ چل جائے تو یہ بھی رویا کاری ہے، یہ خواہش بھی نہیں ہوتی چاہئے، اگر نیک عمل کرو گے تو نیکی کی چادر اللہ تعالیٰ پہنائیں گے اور برا عمل کرو گے تو نعوذ باللہ! ثم نعوذ باللہ! برائی کی چادر پہنائیں گے نیکیں یہ نیت کر کے مت کرنا کہ حقوق مجھے دیکھے گی اور مخلوق کو میرا پتہ چل جائے۔

با انیت، ظاہر ہونے پر خوشی:

مگر یہ نیت نہ ہو تو چاہے مخلوق دیکھ بھی لے تمہ بھی نہیں ہوتے، حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے:

"قَالَ: قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! بَيْنَا أَنَا بَيْنِي وَبَيْنِي مُصَلًّى إِذْ دَخَلَ عَلَيَّ رَجُلٌ فَأَعْبَجَنِي الْفَحَالُ الْبَنِي زَائِبِي غَلْبَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَجَعْتَكَ اللَّهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ لَكَ أَجْرَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ وَأَجْرُ الْعَلَابِيَةِ." (مسلم ۲ ص ۲۵۲)

ترجمہ: میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں چھپ کر اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا تھا (اور اہتمام اس بات کا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے) لیکن چلا نک وہاں ایک آدمی آگیا اور اس کے دیکھنے کی بنا پر دل میں فحشی آگئی، تو یا رسول اللہ! یہ رویا کاری تو نہیں ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے ابو ہریرہ! اللہ آپ پر رحم کرے، آپ کے لئے تو دو اجر ہیں، ایک اجر چھپ کر عبادت کرنے کا اور ایک علانیہ عبادت کرنے کا۔ اور ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”بَلِّغْ غَاجِلُ بَشَرِي الْمُؤْمِنِينَ“

(مکتوٰۃ ص ۱۵۳)

ترجمہ: ”یہ مومن کی جلدی کی خوشخبری ہے۔“

یعنی چھپ کر کر رہا تھا اور پیچھا چاہتا تھا لیکن ہم تم کو بھیجنے دیتے ہیں؟ تو ذرا چھپ کر دھا! اللہ تعالیٰ آخرت میں تجھ کو بدلہ دیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ظاہر کر دیا، یہ جلدی کی خوشخبری ہے، ریا کاری نہیں کیونکہ تم نے ریا کاری کے لئے نہیں کیا تھا اپنا تک نظر پڑ گئی۔

تقسیمین پر خوشی:

یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ غیر اختیاری طور پر تمہارے دل میں تحسین پیدا ہوئی کہ اچھا ہوا اس نے دیکھ لیا تو یہ ریا کاری نہیں، کیونکہ یہ غیر اختیاری معاملہ ہے، صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ! میں چھپ کر نیکی کا کام کرتا ہوں، اچانک کوئی ظاہر ہو جا، ہے تو کسی کے دیکھنے سے دل میں ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، یا رسول اللہ! یہ ریا کاری تو نہیں؟ فرمایا: یہ بتاؤ اگر خدا خواستہ تمہیں کسی گناہ کی حالت میں دیکھ لیتا تو تمہیں شرمندگی ہوتی کہ نہ ہوتی، وہ شرمندگی بھی غیر اختیاری ہے اور یہ خوشی بھی غیر اختیاری ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ تو لائق شکر ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ! آپ کا شکر ہے، اس نے مجھے اچھی حالت میں دیکھا، بری حالت میں نہ دیکھا، اگر میری بری حالت کو اللہ تعالیٰ دیکھا دیتے تو اس کو اس پر قدرت تھی، یہ میرے، تک کا کرم اور احسان ہے کہ میری برائیوں پر براہ ڈال دیا، مخلوق کی نظر وہاں تک پہنچنے نہیں دی اور میری نام نہاد نیکیوں کو اچھاں دیا، حقیقت میں تو ہماری نیکی ایسی ہی بے جان ہوتی ہے جیسے ہم کرتے ہی ہیں، یہ میرے اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے، یہ ارشاد فرمایا کہ اچھی نیکی کرو گے چھپ کر تو اللہ

تعالیٰ علانیہ طور پر نیکی کی چادر پہنا دیں گے، اور چھپ کر برائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ علانیہ طور پر برائی کی چادر پہنا دیں گے، اس مضمون کو ارشاد فرما کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم یہ آیت تلاوت فرمائی:

”يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَفْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَدِّعِي
سُوءَاتِكُمْ زِينَتًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ“

(الاحزاب: ۳۳)

راوی کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ”زینافا“

پڑھا۔

ترجمہ: ”اے بنی آدم ہم نے تم پر لباس اتارا ہے
جو تمہارے ستر کو بھی چھپائے اور زینت کا کام بھی دے اور تقویٰ
کا لباس اس سے بھی بہتر ہے۔“

معلوم ہوا کہ تقویٰ کا بھی ایک لباس ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے دہم و کرم سے وہ
لباس ہمیں پہنائے تو سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔
وَرَزَقْنَاكَ مِنْ حَيْثُ لَا تَحْتَسِبُ (الاعناب: ۱۷)

عمل کی کھیتی

بسم الله الرحمن الرحيم

(العصر ثم ركعتين) حمى حماد (الزير) (صلى)

"عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَجِيرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا قَعَدَ:
إِنَّكُمْ فِي فَمَرِ السَّيْلِ وَالشَّهَارِ فِي أَجَالٍ مَقْنُوضَةٍ وَأَعْمَالٍ
مُحْطُوظَةٍ، وَالْمَوْتُ يَأْتِي بَغْثَةً، فَمَنْ يَزْرَعْ خَيْرًا يُؤْتِيكَ
أَنَّهُ يُحْصَدُ زَعْبَةً وَمَنْ يَزْرَعْ شَرًّا يُؤْتِيكَ أَنَّ يُحْصَدَ
تَذَانَةً، وَلِكُلِّ زَارِعٍ مِثْلُ مَا زَرَعَ، لَا يَسْبِقُ بَطْلَىءٌ بِحُطْبَةٍ،
وَلَا يُلْزِمُكَ خَرِيصٌ مَا لَمْ يُقَدِّرْ لَهُ، فَمَنْ أُعْطِيَ خَيْرًا فَلَهُ
تَعَالَى نِعْمَتُهُ، وَمَنْ وَقَى شَرًّا فَلَهُ تَعَالَى زَفَاةٌ، الْمُتَّقُونَ
بَادَةٌ، وَالْفَقَهَاءُ فَاذَةٌ، وَمَجَابِسُهُمْ رِيَادَةٌ."

ترجمہ: ... ”عبدالرحمن بن بحیرہؓ اپنے والد سے اور وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ جب وہ مجلس میں بیٹھتے تھے تو فرماتے تھے: تم لوگ رات اور دن کی راہ گزر پر ہو، ان میعادوں میں جو دم بہم کہہ ہو رہی ہیں اور ان اعمال میں جو محفوظ کئے جارہے ہیں اور موت اچانک آئے گی، سو جو شخص نیک کاشت کرتا ہے وہ بہت جلد رغبت کے ساتھ اس کی فصل کاٹے گا اور جو شخص برائی کاشت کرتا ہے وہ بہت جلد اس کی برائی اٹھائے گا، ہر کاشت کرنے والے کو وہی چیز ملے گی جو اس نے کاشت کی، کوئی سست آدمی اپنے حصے سے پیچھے نہیں رہ سکتا اور کوئی حریص آدمی ایسی چیز کو نہیں پاسکتا جو اس کے لئے مقدر نہیں کی گئی، پس جس شخص کو بھائی ملی ہو تو حق تعالیٰ شانہ نے ہی اس کو عطا فرمائی ہے اور جس شخص کو شر سے بچایا جائے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہی بچایا ہے، پرہیزگار لوگ سردار ہیں، فقہاء قائم ہیں اور ان کی مجلسیں علم و عمل میں اضافہ کرنے والی ہیں۔“

رات دن کی گزرگاہ:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی مجلس میں دوستوں کے پاس بیٹھتے تھے تو اکثر یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ رات اور دن کی راہ گزر پر بیٹھے ہو، رات اور دن تمہارے پاس سے ہو کر گزرتے ہیں اور رات اور دن کا گزرنا بچے کو بوڑھا کر دیتا ہے، بوڑھوں کو قبروں میں لے جاتا ہے۔

تم لوگ مگن، مگن کراچی اپنی میعادیں دے کر بھیجے گئے ہو، ہر ایک کو اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے دن، اتنے گھنٹے، اتنے منٹ اور اتنے سانس گزارنے ہیں، تم دنیا میں اپنی عمر کا چارٹ ساتھ لے کر آئے ہو، اس میں نہ ایک سانس کم ہو سکے گا اور نہ ایک سانس کا اضافہ ہو سکے گا اور یہ دن اور رات کا گزرنہ، یہ تمہاری عمر کو کم کر رہا ہے، لمحہ بہ لمحہ تمہاری عمر کم ہو رہی ہے اور اس عمر کے اپنے چانے ہیں، تم جتنے اعمال بھر رہے ہو، وہ اعمال محفوظ کئے جا رہے ہیں، عمریں منقوس یعنی کم ہو رہی ہیں، اور وقت کے پیمانے میں جو اعمال تم نے بھرے ہیں ان کو محفوظ کیا جا رہا ہے، ہر لمحہ اور ہر وقت جو عمل تم کرتے ہو اس کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور اس کا نام عمل تیار ہو رہا ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”قَالَ يَتَذَكَّرُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ
بِالنَّهَارِ وَيَتَجَمَّعُونَ فِي صَلَوةِ الْفَجْرِ وَصَلَوةِ الْغُصْرِ ثُمَّ
يُغْرِجُ الْمَلَائِكَةُ بِأَنَاسِكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ
كَتَيْفَ تَوَكَّلْتُمْ عِندَ رَبِّكُمْ فَيَقُولُونَ نَزَّكْنَاهُمْ وَهُمْ يَقُولُونَ
وَأَكْنَاهُمْ وَهُمْ يَقُولُونَ“ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۷۷)

ترجمہ: ”دو نمازوں میں دن کے فرشتے اور رات کے فرشتے تم پر باری باری بدلتے ہیں، ایک فجر کی نماز میں اور ایک عصر کی نماز میں، جب فرشتے یہاں سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس گئے تھے جب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب چھوڑ کر آئے جب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔“

نہر کی نماز میں رات والے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں اور جن کو دن کی ڈیوٹی دینی ہوتی ہے وہ بھی موجود ہوتے ہیں، نماز سے فارغ ہو کر وہ نامہ اعلیٰ والے فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اسی طرح عصر کی نماز میں دن بھر جن فرشتوں نے ڈیوٹی دی ہوئی ہے، وہ بھی موجود اور جن کی ڈیوٹی آئندہ رات کے لئے ہے، وہ بھی موجود، نماز سے فارغ ہو کر دن والے فرشتے اپنا نامہ اعلیٰ رات والے فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔

فرشتوں کی شہادت:

یہ دن میں دو وقت کی اہل اسلام کے لئے فرشتوں کی شہادت ہے اور یہی دن پر نہر کی نماز اور عصر کی نماز کی حریص تائید اور تائید و تائید فرمائی گئی ہے اور اسی بنا پر جماعت کے اہتمام کو ضروری قرار دیا گیا ہے، لوگ یہی کہیں نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ نہیں کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ خدا نے فرمایا ہے: ”کیسے نماز پڑھنی چاہئے، کچھ بڑی مشکل ہوتی ہے، فرض نماز کیلئے پڑھنی ہی نہیں جانی، انھیں تو چاہئے گھنٹہ پڑھتے رہیں، انہیں فرض نماز پانچ منٹ کے لئے نہیں پڑھنی چاہی۔“

کیلئے اور جماعت کی نماز کا فرق:

انکار فرماتے ہیں کہ جماعت کی نماز ایسی ہے جیسے دعوت کا کھانا، اور کیلئے کی نماز ایسی ہے جیسے کوئی ٹکڑا، دینی اپنے ہاتھ پر رکھ کر کھانے لگے، اے اللہ اللہ! ہمارے اعمال کی نگرانی:

فرض یہ ہے کہ اعمال بخوبی کئے جا رہے ہیں، جیسے حال بھی، دوسرے اعمال بھی، قرآن کریم میں فرمایا ہے:

”وَأَنَّا عَلَّمَكُمُ الْحَافِظِينَ كَيْفَ يُكَذِّبُ الْغَافِلُونَ“

(النفاۃ: ۱۰۷)

مَا تَقُولُونَ

ترجمہ: ”اور بے شک تم پر مقرر ہیں بہت ہی معزز فرشتے لکھنے والے (جو تمہارے اعمال کی محافقت اور نگہداشت کرتے ہیں) وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔“

تم پر مقرر ہیں جن کو ”کرنا کا نہیں“ کہا جاتا ہے، وہ جانتے ہیں جو تم چھپ کر کرتے ہو یا ظاہری طور پر کرتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم کوئی عمل فرشتوں کی نظر سے بچا کر لو کہ فرشتوں کو معلوم نہ ہو، آج کل تو آئیوینک مشینوں کا دور ہے، مسئلہ کا سمجھنا بہت آسان ہو گیا، ادھر تمہارا عمل شروع ہوا اور ادھر خود بخود ان کا قلم چلنے لگا۔ ان فرشتوں کے پاس خود کار مشینیں ہیں، اقوال کی بھی نورِ افعال کی بھی، حتیٰ کہ دل کے ارادوں کی بھی وہ خبر معلوم کر لیتے ہیں، وہ فرشتے آتے ہی تم پر اپنے آلات لگا دیتے ہیں اور عمرانی کرنے لگتے ہیں، تم غلط میں ہو یا جلوت میں ہو، مگر میں ہو یا محفل میں ہو، رات کی تہائی میں ہو یا دن کی روشنی میں، فرشتوں کی نظر سے غائب نہیں ہو سکتے۔

زندگی کا چراغ:

تو تمہاری عمریں گھٹ رہی ہیں، وہ پہ دم، لکھ پہ لکھ، اور تمہارے جتنے بھی اعمان ہیں ان پر کرنا کا تہین نگران مقرر ہیں، ان کو محفوظ کیا جا رہا ہے، ان کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور موت اچانک آجائے گی، کبھی تو اس طرح اچانک آتی ہے کہ ہم بھی اس کو اچانک کہتے ہیں اور کبھی بظاہر موت سے پہلے آتی جا رہا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، بالآخر اس کی زندگی کا چراغ کل بج جاتا ہے، لیکن پھر بھی جب موت آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ غیر متوقع طور پر آگئی، چنانچہ اکثر و بیشتر مریض کے پاس لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، انہی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، مگر جوں ہی مریض کا سانس سنا ہے تو رونے لگتے ہیں، حالانکہ اسی مجلس میں بیٹھے ہیں، یہ اچانک کیا تبدیلی ہوئی؟ کہتے ہیں موت آگئی

اچانک! تو موت کے بارے میں یہ معلوم نہیں کہ کب آئے گی؟ تمہاری زندگی کا چراغ کب بجھ جائے گا؟ اور تمہارا نامہ اعمال کب لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا؟
دنیا آخرت کی کھیتی:

حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ کسی نے خیر کو کاشت کیا تو اس کی فصل اٹھائے گا، کاٹے گا، اور کسی نے برائی کو کاشت کیا، اس کو کاٹنے کا، یوں کہتے ہیں: "الَّذِي خَزَوْهُ لَا جَرْهَ" (اتحاف ج: ۸ ص: ۵۳۹) یعنی دنیا آخرت کا کھیت ہے، یہاں تم اپنے اعمال کی کاشت کر رہے ہو اور جو بڑے گمراہی کاٹو گے۔

مکندم از مکندم برود جو ز جو

از مکافات عمل غافل مشو

"مکندم" کاشت کرو گے تو "مکندم" کاٹو گے، اور "جو" بیجو گے تو "جو" کاٹو گے، بہر حال تمہیں جو کچھ ملے گا وہ اپنا کیا ملے گا، یہ الگ بحث ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نیکی کو بڑھادیں اور اپنی رحمت سے برائی کو مٹادیں، لیکن یہ وہی وقت ہوگا جبکہ نیکی کاشت بھی کی ہو!!

مقدور کا رزق:

شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جو کامل آدمی زمین کی کاشت کے وقت جب کہ بیج ڈالنے اور ہوائی کا موسم ہوتا ہے، میٹھی نیند سوتا رہے، اس کو کٹائی کے دن پچھلے گا کہ میرے سونے کی کتنی قیمت پڑی ہے؟ جہاں تک دنیا کا اور دنیا کی قسمت کا تعلق ہے، وہ بھی ساتھ کھ کر دے دی گئی ہے، ایسا ممکن نہیں کہ ایک سست آدمی اپنا حصہ اس لئے وصول نہ کر سکے کہ ذرا سی سستی ہو گئی تھی، نہیں! جتنا تمہارے لئے لکھا ہوا ہے، وہ تمہیں ملے گا۔

اور کوئی حریص اور لپکنے والا آدمی ایسی چیز کو حاصل نہیں کر سکتا اور نہیں پاسکتا

جو اس کے لئے مقدر نہیں، رزق مقدر سے ملے گا، تمہاری محنت سے نہیں، ہر چند کہ محنت کرنے کا بھی حکم ہے۔ حدیث شریف میں ہے:

”مَطْلَبُ الْخَلَائِلِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْقَرِيبَةِ“

(کنز العمال ج ۳، حدیث ۹۲۸۳)

ترجمہ: ”حلال کا طلب کرنا فریضہ ہے بعد فریضہ

کے۔“

فریضہ ہے بعد فریضہ کے، جس کا مطلب یہ ہے کہ فرائض شریعہ ادا کرنے کے بعد اگر وقت پچتا ہے تو اس میں طلب حلال بھی فرض ہے۔

روٹی کے لئے دوسرے فرائض کی قربانی:

ہمارے حضرت حکیم الامت قدس سرہ ارشاد فرماتے تھے: اب یار لوگوں نے بعد فریضہ کا لفظ اڑا ہی دیا ہے، بس ایک بات ہی یاد رہ گئی کہ رزق کی تلاش کرنا بھی تو فرض ہے، روٹی کمانا بھی تو فرض ہے، تو ایک تو بعد فریضہ کا لفظ حذف کر دیا، اور میں کہتا ہوں کہ ساتھ طلب حلال کا لفظ بھی حذف کر دیا لوگوں نے، بس اتنا یاد رہ گیا کہ روٹی کمانا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ فرائض شریعہ ادا کرنے کے بعد حلال کا تلاش کرنا فرض ہے، حلال ملتا ہے تو لوہ نہیں ملتا نہ لوہ رزق کا ٹھیکہ تو ہمارا نہیں ہے، اللہ میاں نے خود اٹھایا ہوا ہے، ہم لوگوں کی حرص نے اور طلب دنیا نے باقی فرائض کو تو غارت کر دیا، نماز فوت ہوتی ہے، ہوتی دس، جماعت نہیں ملتی، نہ سنے، اور دین کے جو دیگر فرائض ہیں وہ بے سر نہ آئیں، نہ آئیں، روٹی کمانا شرط ہے، اور پھر حلال کی قید بھی ہم نے اڑا دی، بس کئی ہوتی چاہئے، مددنی ادنیٰ چاہئے، حلال ہو یا حرام، اس سے بحث نہیں۔

سود کی کثرت:

صحیح بخاری شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی مروی ہے:

”بَايِعْنِي عَلَى النَّاسِ ذَهَانٌ لَا يَبَالِي الْفَرْقَ مَا اخَذَ

بَيْنَهُمِ الْخِلَالِ اَمْ مِنْ الْخَوَاصِّ“۔ (بخاری ج: ۱، ص: ۲۷۲)

ترجمہ:..... ”ایک وقت آئے گا کہ جب آدمی کو یہ

پرواہ نہیں ہوگی کہ کس چیز سے لے رہا ہے (پیسہ جو اس کو مل رہا

ہے کہاں سے مل رہا ہے؟) حلال سے یا حرام سے (حلال و

حرام کا تصور ہی غائب)۔“

اضطراری سود:

میرا بھائی، ایک ہے براہ راست سود لینا اور سود کا کاروبار کرنا، یہ تمہارے اختیار کی چیز ہے۔ اور ایک ہے کہ کسی صورت میں بچاؤ ممکن نہیں، مثال کے طور پر پانی اب گدلا ہو گیا ہے، وہی بچاؤ پڑتا ہے، کیا کریں سود کی آمیزش ہوگئی تمام چیزوں میں، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ ”ایک وقت آئے گا کہ سود کا غبار یا فرمایا: بخار، ہر ایک کو پہنچے گا۔“

اضطرار پر گرفت نہیں:

اب اگر کسی علاقے کا موسم، اور وہاں کی آب و ہوا مسموم چیزوں کے ساتھ مخلوط ہوگئی ہے، تو جو لوگ اس آب و ہوا میں سانس لے رہے ہیں، ظاہر ہے مٹنا ہی نہیں ہوں گے، اور اگر زہر خود اٹھا کر کوئی کھاد سے تو مٹنا ہیگا، ہوگا، جہاں تک تمہارا بس چلتا ہے حرام ذریعہ کا دروازہ اپنے اوپر بند کر دو، حلال ذریعہ اختیار کر دو، اب اگر حلال ذریعہ سے ملنے والا پانی بھی گدلا ہے تو آپ مٹنا ہیگا نہیں۔

ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر کاشت کرنے والے کو وہی ملے گا جو اسی نے کاشت

کیا، کوئی سست آدمی اپنی سستی کی وجہ سے اپنے حصے سے اپنے رزق کے حصے سے پیچھے نہیں رہ سکتا، اس کو ملے گا، اور کوئی ہوشیار اور حریص آدمی اپنے نکلے ہوئے رزق سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتا۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کوئی خیر عطا فرمادیں تو اس کو شکر ادا کرنا چاہئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس عطا فرمانے والے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کسی شر سے بچائیں تو اس کو شکر کرنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو بچایا ہے، خیر کا حاصل کرنا اور شر سے بچنا یہ بھی لطف خداوندی ہے، ورنہ تم محض اپنے وسائل سے نہ شر سے بچ سکتے ہو، نہ خیر کو حاصل کر سکتے ہو، تو تین الہی مددگار ہو، اور عنایت الہی مستوجب ہو تو آدمی خیر کو حاصل کر سکتا ہے اور شر سے بچ سکتا ہے۔

متقی سردار:

پھر فرمایا متقی لوگ سردار ہیں، قرآن کریم میں بھی ارشاد باری ہے:

”إِنِ انْكُرْتُمْ كُنْهٖ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْلَافًا كُتْمًا“ (الحجرات: ۱۳)

ترجمہ: ”تم میں سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک وہ

ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔“

قیامت کے دن کی سرداری ریاست اور وجاہت یہ تقویٰ کے پیمانے سے ٹاپ ٹاپ کر تقسیم کی جائے گی۔

فقہاء قائد ہیں:

اور فقہاء قائد ہیں، قائد کے معنی قیادت کرنے والا، آگے چلنے والا، ہمارے یہاں تو قائدوں کی بہت سی قسمیں ہیں، ایک قائد اعظم ہیں، ایک قائد عوام ہیں، اب کوئی نیا قائد پیدا ہوا ہوگا، درست ہے بھائی! بالکل بجا ہے، تم جس قائد کے پیچھے آکھیں بند کر کے چل رہے ہو، یہ سوچ لو کہ کدھر لے جا رہا ہے جنت کی طرف یا جہنم کی طرف؟ وہ تمہاری قیادت کرتے ہوئے کدھر تمہیں ہانک رہا ہے؟ اور حضرات

فقہائے امت کی قیادت قبول کر دے اور ان کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں کتاب و سنت کے سرچشمے پر لے جائیں گے، اور کتاب و سنت کا سرچشمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوضِ کوثر ہے، یہاں کتاب و سنت سے سیراب ہو گے اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت حوضِ کوثر سے سیراب ہو گے، اس کے بارے میں فرمایا:

"مَنْ وَدَّعَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَلْمَأْزَمًا بَعْدَهَا أَبَدًا۔"

(صحیح مسلم ج ۳ ص ۲۵۱)

ترجمہ: "جو شخص ایک دفعہ اس میں سے پی لے گا،

پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔"

پھر پیاس ہمیشہ کے لئے ختم، پیاس کا علاج ہو گیا، حضرات فقہاء کی قیادت میں اگر تم کتاب و سنت کے چشمہ شیریں تک پہنچ جاؤ گے اور اس کا ایک گھونٹ پی لو گے تو پھر انشاء اللہ تمام طریقہ زندگی سے بے نیاز کرو دیں گے، جہادِ پیاس بجھ جائے گی، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا پھر کسی اور کا طریقہ زندگی اچھا ہی نہیں لگے گا، پیاس ہی بجھ جائے گی۔

فقہاء کے دشمن:

لیکن اللہ کی کچھ مخلوق اب پیدا ہوئی ہے جو فقہاء کے دشمن ہیں، جب حضرات فقہاء کو قائد بنادیا گیا اور دوسرے حضرات ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں اور یہ سب پہنچ رہے ہیں حوضِ کوثر پر، کتاب و سنت کے حوضِ کوثر پر، تو جو شخص کہ اس قافلے سے کٹ کر دوسری طرف جائے گا اس کے بارے میں کیا خیال شریف ہے؟ ہر چند کہ دعویٰ کرتا ہے کتاب و سنت پر عمل کرنے کا، مگر حضرات فقہاء سے کٹ کر کوئی شخص کتاب و سنت پر عمل نہیں کر سکتا، اپنی خواہش پر عمل کرے گا، جیسے کہتے ہیں کہ میں نے یہ سمجھا ہے کتاب اللہ سے، کتاب اللہ میں ہے بھی یا تو نے دیسے ہی سمجھ لیا، یہ بھی

تو سوچنے کی بات ہے، جیسے مرزائی لوگ قرآن سے ثبوت نہیں کیا کرتے ہیں کہ نبوت جاری ہے، کسی مرزائی سے بات کرو، وہ تمہیں آنتہیا پڑھ پڑھ کر سنائے گا، انا للہ وان الیہ راجعون! اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے ہیں اور وہ حوالے تو دیتے ہیں اپنے خیال میں کتاب اللہ کے، لیکن حقیقت میں وہ مضمون کتاب اللہ کا نہیں، ان کے نفس کی کتاب کا ہے، جس کو ہوا کہتے ہیں، یعنی خواہش نفس۔

صحیح غلط کا معیار!

آج ہر آدمی کتاب کھول کر ہمیں آیتیں سنارہا ہے، تو بھی اس کی صحت و خصلت کا بھی تو معیار ہونا چاہئے کہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس کا بھی کوئی معیار تو ہو، کوئی چٹانہ تو ہو، تم لیبارٹری میں جا کے دوائیں ٹیسٹ کرواتے ہو، پانی ٹیسٹ کرواتے ہو، دوسری چیزیں ٹیسٹ کرواتے ہو، پشاپ اور پاخانہ ٹیسٹ کرواتے ہو، لیکن نظریات کی کوئی لیبارٹری نہیں تمہارے یہاں؟ قرآن و سنت کے دلائل کو جانچنے اور پرکھنے کی کوئی فیکٹری اور کوئی لیبارٹری نہیں، جس کے ذریعے تمہیں معلوم ہو سکے کہ یہ استدلال صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ نتیجہ درست ہے ورنہ نتیجہ نادرست ہے، اب تو لوگوں کی نفس میں ہر باطل پرست اور حق پرست ایک ہی کانٹے سے تولے جا رہے ہیں اور اپنے نفس کو بھالنے کے لئے کہہ دیتے ہیں کہ اچھا! مولوی نڑے بہت ہیں! مولوی لڑاتے ہیں؟ بھائی! مولوی بائبل نہ لائے اگر تمہارے پاس صحیح چٹانہ موجود ہو۔ اگر تمہارے پاس صحیح چٹانہ موجود ہو تو تم باطل پرست کی گردن کٹز لیتے اور یہ جو لڑنے والے ہیں آپ ان سے پوچھتے کہ جو بات تم کہہ رہے ہو غم سے پہلے بھی کسی نے کہی ہے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے؟ امام ابو حنیفہؒ نے؟ شافعیؒ عبدالقادر جیلانیؒ نے؟ امام غزالیؒ نے؟ مجدد الف ثانیؒ نے؟ کسی بزرگ کو نام تو ہو، اگر تم اس چٹانے پر ان باطل پرستوں کو دیکھتے، تولتے اور اس لیبارٹری میں ان کا تجزیہ

کرتے تو تمہیں فوراً معلوم ہو جاتا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔

پوری امت ایک طرف اور غلام احمدؒ دہائی صحت و دوسری طرف ہے، مگر یہ لوگ ان کی باتیں بھی سن لیتے ہیں اور سن کر متاثر ہو جاتے ہیں، ہر قادیانی ایسی حربہ زبانی سے بات کرتا ہے کہ سننے والے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح منکرین حدیث بھی لوگوں کے پاس جا کر اپنی سیدھی باتیں کرتے ہیں، اسی طرح وہ لوگ جو حضرات فقہاء کے منکر ہیں، یہ فقہاء جو امت کے مسئلہ فقہاء ہیں، جیسے امام ابوحنیفہؒ، امام مالکؒ، امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ یہ امت کے مسئلہ امام ہیں۔ کیونکہ پوری کی پوری امت ان کی نفاہت پر، ان کی فضیلت پر، ان کے تقویٰ و طہارت پر متفق ہے۔ یہ لوگ غلط راستے پر چلنے والے نہیں تھے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے فہم کے اعتبار سے، اپنے تقویٰ کے اعتبار سے، اول کی روشنی کے اعتبار سے، بصیرت کے اعتبار سے۔ وہ امت کو غلط راستے پر نہیں لے جا رہے تھے، اور اگر غلط راستے پر لے جانے والے ہوتے تو اللہ کے مقبول بندے ان کے نقش قدم پر نہ چلتے، آخر اور بھی تو بہت سے گمراہ ہوئے ہیں، لیکن امام ابوحنیفہؒ کا نام دنیا میں آفتاب کی طرح چمک رہا ہے، پورے عالم میں روشنی پھیل رہی ہے، آخر کیوں؟

امام ابوحنیفہؒ کا خواب:

امام محمد بن سیرینؒ جو اکابر تابعین میں سے ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے مفسر تھے، یعنی خوابوں کی تعبیر بتانے والے، امام ابوحنیفہؒ کی عمر ان سے کم تھی، ان کا انتقال سن ۱۱۰ ہجری میں ہوا ہے، اور امام ابوحنیفہؒ کا انتقال ان کے چالیس سال بعد ۱۵۰ھ میں ہوا ہے، امام ابوحنیفہؒ نے خواب بیان کیا اور کہا، حضرت! خواب بڑا خراب سر دیکھ ہے، حضرت امام ابوحنیفہؒ تو جوان تھے، محمد بن سیرینؒ نے فرمایا، کیا خواب دیکھا ہے؟ فرمایا کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو کھود رہے ہوں اور اس

میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیاں جمع کر رہا ہوں، فعوذ باللہ! استغفر اللہ! لا حول ولا قوۃ الا باللہ!

اول تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھودنا، حالانکہ کسی مسلمان کی قبر کھودنا جائز نہیں اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیوں کے جمع کرنے کا کیا سوال؟ آپ تو اسی طرح حیات ہیں جس طرح دنیا میں حیات تھے، بہت گھبرائے ہوئے تھے، حضرت امام ابوحنیفہؒ کو ذہ سے بھرہ پہنچے تھے اس تعبیر کو معلوم کرنے کے لئے۔

خواب کی تعبیر:

محمد بن سیرینؒ نے فرمایا: تم نے یہ خواب دیکھا ہے؟ کہا: جی میں نے دیکھا ہے، فرمایا: اگر تم نے واقعی یہ خواب دیکھا ہے تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو جمع کرو گے۔ اور علمائے امت اس بات پر متفق ہیں۔ جیسا کہ علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے ”تلیغ الصحیفہ“ میں نقل کیا ہے۔ ”أَوَّلُ مَدْعُونَ الْعِلْمِ“ سب سے پہلے مخلص حضرت امام ابوحنیفہؒ ہے جس نے علوم کو مدون کیا، ایک ایک باب کا الگ الگ مسئلہ، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، حج کے مسائل، وغیرہ وغیرہ، ارجح تو یہ امام ابوحنیفہؒ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے فقہی مسائل کو الگ طور پر مدون اور مرتب کیا، اور اسی بنا پر حضرت امام شافعیؒ فرماتے تھے: ”جو شخص کہ علم فقہ حاصل کرنا چاہتا ہے (فقہ کہتے ہیں قرآن و سنت کے فہم کو) وہ ابوحنیفہؒ کا محتاج ہے، ابوحنیفہؒ کا عیاں ہے، جس دن امام ابوحنیفہؒ کا انتقال ہوا تھا، اس دن امام شافعیؒ کی ولادت ہوئی تھی، اللہ کی شان ہے کہ امام شافعیؒ ان کے سامنے پہنچے ہیں۔ اور حضرت امام کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، انہوں نے حضرت امام سے نہیں، بلکہ حضرت امام کے شاگردوں کے شاگردوں سے استفادہ کیا ہے، امام محمدؒ اور دوسرے شاگردوں سے۔“

امام بخاریؒ، امام صاحبؒ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں:

امام بخاریؒ کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے کہ وہ حضرت امامؒ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ کے ایک شاگرد تھے مکی بن ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے ان کو طویل عمر عطا فرمادی، اور امام بخاریؒ نے ان سے حدیث پڑھی ہے، چنانچہ حضرت امام بخاریؒ بڑے عرصے کے کراہی مند کو یوں کرنے میں اور فرماتے ہیں: حدیث کا مکی بن ابراہیمؒ کی بنیاد پر امام ابو حنیفہؒ کے طویل عمر شاگرد تھے، اور طویل عمر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امام بخاریؒ کو بھی ان سے استفادے کا موقع عطا فرمایا تھا، اور ان کے واسطے سے انہیں امام ابو حنیفہؒ نے نقل کی ہیں کہ امام بخاریؒ کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف تین واسطے ہیں، ایک مکی بن ابراہیمؒ، مکی، ان کے بعد صحابیؒ اور چوتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ امام شافعیؒ شاگرد ہیں امام احمدؒ کے، امام احمدؒ شاگرد ہیں امام شافعیؒ کے، امام بخاریؒ شاگرد ہیں امام احمد بن حنبلؒ کے، امام بخاریؒ حدیث لیتے ہیں امام احمد بن حنبلؒ سے اور وہ امام شافعیؒ کے شاگرد ہیں، اور امام شافعیؒ امام احمدؒ کے شاگرد ہیں، اور وہ امام ابو حنیفہؒ کے شاگرد، تو امام بخاریؒ تین واسطوں کے ساتھ امام ابو حنیفہؒ تک پہنچتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہؒ کی کرامت کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک شاگرد کو طویل عمر نصیب فرمائی، اور امام بخاریؒ کو ان کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تین واسطوں کے ساتھ پہنچا دیا۔

اور فرمایا کہ ان فقہاء کی مجلس میں بیٹھنے سے تمہارے علم میں، تمہارے عمر میں، تمہاری بھر میں، تمہاری بصیرت میں، تمہارے تقویٰ میں اور تمہاری طہارت میں اضافہ ہوگا، بشرطیکہ تم ان کے پاس جا کے بیٹھو بھی۔

معاذ اللہ واللہ واللہ واللہ واللہ (اللہ) واللہ (اللہ) واللہ (اللہ) واللہ (اللہ)

شب برأت

فضیلت و اہمیت

سبح رَحْمٰنُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
(تسبیح نیکو و مہربان خداوندی عظیم و بزرگوار و مہربان)

اس شب برکت کے بارے میں جو کرنے کے کام ہیں اور جو نہ کرنے کے کام ہیں، ان کے متعلق چند باتیں عرض کرتا ہوں، حق تعالیٰ شانہ ہمارے قلوب میں صحیح استعداد پیدا فرمائے، اپنے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو قبول بھی فرمائے۔

عنایت الہی:

یہ حق تعالیٰ شانہ کی خاص عنایت ہے کہ محض مبارک اوقات کی محبت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دی ہے، باوجود اس کے کہ حق تعالیٰ شانہ کی عنایتیں ہر وقت انسان کے شامل حال رہتی ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جمعہ کا اجتماع، عام نمازوں سے زیادہ ہوتا ہے، رمضان مبارک میں مسلمانوں کی توجہ زیادہ ہوتی ہے، پر نسبت اور معینوں کے، اور اسی طرح جو خاص اہمیت کی راتیں ہیں، ان میں بھی ہماری رغبت زیادہ ہوتی ہے پر نسبت عام راتوں کے، یہ بھی حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے بندوں پر خاص عنایت ہے کہ اس کی خصوصی عنایت اور مغفرت کے جو

مواقع ہیں، یا عنایت اور مغفرت کے جوہر سبب ہیں ان کی محبت زیادہ ڈال دی جاتی ہے، اور یہ عنایت یوں ہے کہ شاید اسی راستے سے کسی کا کچھ کام بن جائے۔ تو حق تعالیٰ شانہ نے ہمیں اس موقع پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمادی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی توقع رکھنی چاہئے۔

نیکی زیادہ تو گناہ بھی!

لیکن اسی کے ساتھ دوسری بات بھی ذہن میں رکھو، تصویر کے دونوں پہلو سامنے رکھتے چاہئیں جس طرح خاص مقامات میں عبادت کا درجہ بڑھا ہوگا، اسی طرح ان مواقع پر گناہ کا دہلی بھی دوسرے اوقات کی نسبت زیادہ ہوگا، چنانچہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ! اگر کوئی شخص میں پیشاب کرے تو بہت بری بات ہے، لیکن اگر کوئی شخص چادر زمزم میں پیشاب کرے تو اس سے بدتر بات ہوگی، بلکہ نعوذ باللہ! کفر کے درجے تک پہنچنے والی بات ہوگی، اسی طرح اگر کوئی شخص عام مسجدوں کی بے حرمتی کرے تو بہت ہی بری بات ہوگی، لیکن خدا نخواستہ اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ! اگر حرم شریف میں کوئی گستاخی اور بے ادبی کرے تو یہ اور زیادہ بدترین بات ہے، ایسے ہی آخر شب کا وقت، جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا وقت ہے اس وقت میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو بہت بڑا درجہ ہے، اور اگر کوئی نعوذ باللہ! اس وقت بدکاری کرے، یا چوری کرے تو اس کا بدترین ہونا ظاہر ہے، یہ ساری باتیں میں نے سمجھنے کے لئے عرض کی ہیں کہ جن اوقات یا مقامات میں عبادت کا درجہ بڑھا ہوا ہوتا ہے، ان مقامات میں یا اوقات میں گناہ کا درجہ بھی بڑھا ہوا ہوتا ہے، اور ان اوقات میں گناہ کرنا زیادہ سنگین ہوتا ہے۔

ایک کی لاکھ مرغیاں:

اس پر ہمارے حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ کا لطیف یاد آیا کہ جب پہلے

جنگ پر مجھے تھے تو شاہ عبدالقادر قدس سرہ بھی ساتھ تھے اور مدینہ طیبہ جاتے ہوئے حضرت مولانا غلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ کو (یہ اس وقت نوجوان اور پورے قافلے میں سب سے زیادہ کم عمر تھے) ”الْبَیْعَةُ مِنْ قُرَيْشٍ“ (کہ از قریش میں سے ہوں گے) کہہ کر امیر قافلہ بنا دیا تھا۔ تو ایک موقع پر حضرت شاہ عبدالقادرؒ کے ہاں مرغی پکائی گئی تھی، اور شیخ رحمہ اللہ اس وقت اتفاق سے موجود نہ تھے، ان کی شرکت نہ ہو سکی، حضرت رائے پوریؒ نے معذرت کی کہ آپ اس کھانے میں تشریف فرما نہیں تھے، تو بہ تکلفی سے شیخ نے فرمایا کہ حضرت! آپ کو اس کا مواضع ادا کرنا پڑے گا، شاہ عبدالقادرؒ نے فرمایا کہ حضرت ضرور مواضع ادا کریں گے، شیخ نے کہا کہ حضرت! یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ یہاں کی ایک نیکی لاکھ نیکی کے برابر ہے، تو ایک مرغی کی لاکھ مرغیاں بنتی ہیں، چنانچہ حضرت رائے پوریؒ نے ساری عمر حضرت شیخ کا یہی فرض چکایا، میں سے خط تھے شروع شروع کر دیئے کہ شیخ کی ایک لاکھ مرغی ہمارے ذمے واجب ہے، اس کا انتظام کر رکھو۔ یہ تو میں نے لطیفہ عرض کر دیا کہ ایک مرغی کی لاکھ مرغیاں بنتی ہیں، حرم شریف میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک لاکھ روپیہ پاؤ گے، وہاں ایک روگاہہ ادا کرو گے تو ایک لاکھ دو گاہہ کا ثواب ملے گا، اسی طرح عرض کر رہا ہوں کہ اگر خدا بخواتم کوئی الن۔ چلے تو پھر بہت بری بات ہے، اس کا گناہ بھی اتنا ہی سنگین ہوگا۔

گناہوں سے بچنا زیادہ ضروری ہے:

اسی کے ساتھ ایک بات اور ہے کہ آدمی نیکی چاہے تھوڑی کرے، لیکن بروائی سے بچنے کی بھرپور کوشش کرے، کیونکہ نیکی منافع کی چیز ہے، جتنا کمالو گے اتنا تمہارا زرمبادلہ بن جائے گا، لوگ دینی، سودی عرب چاکر کھاتے ہیں اور گھر والوں کو خرچ سمجھتے ہیں یا پیسے جمع کر کے لاتے ہیں، یہ جاری نیکیوں ہمارا زرمبادلہ ہیں، یہ وہاں

آخرت میں ملے گا، کسی نے زیادہ کمالیا، زیادہ ملے گا، کم کمایا تو کم ملے گا، لیکن اگر برائیاں کرو گے تو یہ بہت سنگین بات ہے، نیکی تو چاہے تھوڑی کرو لیکن برائی سے بچنے کی زیادہ کوشش کرو، بدد باتیں ہو گئیں۔

میں ایک غلطی پر سمجھ کر رہا تھا ہوں کہ ان دونوں باتوں کی لوگ رعایت نہیں رکھتے، ایک تو یہ کہ نیکی کی رغبت ہوتی ہے اور ہونی چاہئے، عرض کر رہا ہوں کہ نیکی زرمبادلہ ہے، جتنی زیادہ آدی نیکی کرے اتنی کم ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوذر غفاریؓ کو ایک موقع پر فرما رہے تھے، حضرت ابوذرؓ بڑے زاہد صحابی تھے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کے مطلب اور ذوق کی باتیں فرمایا کرتے تھے۔ آپؐ نے ان سے فرمایا:

”يَا أَبَا ذَرٍّ خَفِيفَ الْحَمْلِ فَإِنَّ الْفَقِيْعَةَ تَكْوُؤُ، وَخُبْدَ الزَّادِ فَإِنَّ الشَّفْرَ طَوْنٌ، وَاسْخُلَصْ الْعَمَلُ فَإِنَّ النَّاقِدَ يَصْمُرُ“

ترجمہ:..... ”اے ابوذر! بوجھ ذرا تھوڑا اٹھانا اس لئے کہ گھائی بڑی دشوار گزار ہے (جس گھائی پر تمہیں چڑھنا ہے وہ بڑی دشوار گزار ہے، ذرا بوجھ کم اور ہلکا رکھنا)، اور ذرا توشلے کر چلنا اس لئے کہ سفر بڑا لمبا ہے، اور عمل ذرا کھرا لے کر چلنا اس لئے کہ پرکھنے والا بہت سمجھ رکھنے والا ہے، اس کی نظر بڑی ہاریک ہے۔“

اگر کھوٹ ملا ہوا ہوگا تو نکال دیا جائے گا، دہاں کھوٹ نہیں چلتا ہمیں تو ہر چیز میں ملاوٹ کی عادت ہے، اور اخلاص کے معنی ہیں ملاوٹ نہ کرنا، یعنی اپنے عمل میں ملاوٹ مت کرو، خالص اللہ کی ذات کے لئے کرو، عمل بھی خالص ہو اور خالص اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے ہو، لوگوں کو دکھانے یا ریا کے لئے، یا حقوق کی خاطر نہ ہو،

کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”تو شے نہ کر چلو اس لئے کہ سفر بہت لمبا ہے۔“

نیکی کرنا آسان ہے:

لیکن ہم لوگوں کو نیکی کرنے کی طرف جتنی رغبت ہے، اتنا برائی سے بچنے کا اہتمام نہیں۔ یہ ایک عجیب بات ہے، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ اپنے طور پر اپنی حالت پر غور کر لیجئے، عام ذوق یہ ہے کہ نیکی کی طرف رغبت تو بہت ہوتی ہے، لیکن برائی سے بچنے کا اہتمام کم ہے۔

ہمارے حضرت تھانوی قدس سرہ نے اس کی عجیب حکمت بیان فرمائی، فرمایا: اس کی وجہ یہ ہے کہ نیکی میں نفس اپنا کچھ حصہ لگالیتا ہے، کم از کم لذت ہی سہی، یا یوں خیال کر لیا جاتا ہے کہ تراب اچھے آدمی بن گئے ہو کہ نیکی کا کام کرتے ہو، چنانچہ دو اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور لگاتا ہے، اس لئے نیکی پر لگنا تو اس کے لئے آسان ہے۔

گناہ کو چھوڑنا مشکل ہے:

لیکن برائی چھوڑنے میں چونکہ کوئی لذت نہیں، نہ ہی کسی کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے برائی چھوڑی، نہ اس میں ریاکاری چل سکتی ہے اور نہ کچھ نفس کو لذت آسکتی ہے، نیکی ایک دجودی یعنی کرنے کا کام ہے، کوئی بھی کرے گا تو دوسرا اسے دیکھے گا، ریاکاری کا بھی اس میں احتمال، خود اپنے نفس کو بھی لذت، اس لئے نیکی کرنے کی طرف تو نفس کو رغبت ہوتی ہے، مگر برائی اور بدی چھوڑنے کی طرف رغبت نہیں ہوتی، اس لئے کہ اس میں لذت نہیں ہوتی، تو میں نے کہا:

ایک یہ کہ نیکی کا اہتمام چاہے تھوڑا کرو، لیکن ہدی سے بچنے کا اہتمام زیادہ کرو۔

دوسری بات یہ کہ خصوصیت کے ساتھ مقدس مقامات میں، مقدس اوقات

میں بدی کے کرنے سے زیادہ سے زیادہ دُور، چنانچہ جمعہ کے دن اور عصر کے بعد کا وقت بھی بہت زیادہ مبارک وقت ہوتا ہے، اس وقت میں بدی کا ارتکاب بہت بری بات ہے، چرمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، بہت ہی مبارک وقت ہے۔

میرے پاس آج اکثر خطوط رمضان المبارک کے مسائل سے متعلق آ رہے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ روزہ رکھ کر اگر فلمی گانا سن لیا جائے تو اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا؟ رمضان المبارک کی تقریریں تو رمضان المبارک میں ہوں گی، یہ درمیان میں ایک مثال کے طور پر بات کہنی، آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرومی سنا ہوگا:

”مَنْ لَمْ يَذْغْ قَوْلَ التَّوْبَةِ وَالْعُسْفَىٰ بِهٖ فَلَيْسَ بِهٖ حَاجَةً فَمَنْ اِنْ يَذْغِ طَعَامَهُ وَشَرِبَهُ“ (مسلمہ ۵ ص ۱۷۱)

ترجمہ: ”جو شخص روزہ رکھنے کے باوجود غلط کاریوں اور غلط بات کو نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ کو کچھ پروا نہیں اور کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنے کھانا پینا چھوڑ دے۔“

ماننے اور آتش بازی سنگین جرم ہے:

اسی طرح یہ شبِ بَرأت کی ساعت اور اوقات ہیں ان میں بھی گناہوں سے بچنے کا اجتہاد کرنا چاہئے، مجھے ان باتوں سے شدید تکلیف ہو رہی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ کارِ ثواب ہے، ایسا ہون سکتے ہیں گے کہ نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، لیکن اگر عمل کرنا چاہتا ہوں کہ سجدہ کے لئے کم از کم یہ معلوم کر لیجئے کہ یہ گناہ ہے، اگر بات مبارک ہے تو جس طرح اس رات میں نیکی کرنے کا درجہ زیادہ ہے، اسی طرح اگر گناہ جرم بھی زیادہ ہے، اس لئے اس رات میں پناہ، آتش بازی کرنا

یہ بہت ہی زیادہ ٹھکین جرم ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل عطا فرمائے۔

قریہ ایک بات میں نے عرض کی، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کہ مبارک اوقات کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی اس عنایت کا ہمیں شکر کرنا چاہئے اور ساتھ کے ساتھ توقع اور امید بھی رکھنی چاہئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ عنایت اور توفیق ہم پر فرمائی ہے، تو انشاء اللہ اس کو قبول بھی فرمائیں گے، اور ہمیں اپنی رحمت کا مورد بھی بنائیں گے۔ وانشاء اللہ!

شب برأت مانگنے کی رات ہے:

دوسری بات حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”لَيْلُ اللَّهِ تَعَالَى يَنْزِلُ فِيهَا الْمَغْرُوبُ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرُ لَهُ، أَلَا مِنْ مُسْتَرْزِقٍ فَأَرْزُقُهُ، أَلَا مِنْ مُتَعَلٍّ فَأُعَافِيهِ، أَلَا مُجْدًا أَلَا مُجْدًا.“
(مشکوٰۃ ص: ۱۱۵)

ترجمہ:..... ”شعبان کی پندرھویں رات کو اللہ تعالیٰ

قریب کے آسمان پر نزول فرماتے ہیں، اور یوں پکارتے ہیں: کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اس کی بخشش کر دوں، کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں اس کو رزق دوں، کیا کوئی مبتلا ہے مصیبت ہے جو اس مصیبت سے بچنے کی درخواست کرے، میں اس کو غافیت عطا کر دوں، کیا کوئی فاسد قسم کا آدمی ہے، فلاں قسم کا آدمی ہے، ایک ایک ضرورت کا غم لے کر اللہ میاں پکارتے ہیں۔

تو اس رات میں کرنے کے دو کام ہیں، ایک تو جہاں تک ممکن ہو سکے

عبادت کرو اور قرآن کریم کی تلاوت کرو، نماز پڑھنا سب سے افضل ہے، لیکن اگر بیٹھ کر تسبیحات پڑھنا چاہو تو یہ بھی جائز ہے، غرضیکہ اللہ کی یاد میں جتنا وقت بھی گزار سکتے ہو، گزارو، باقی سونے کا تقاضا ہو تو سو جاؤ، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ضرور پڑھ لو، تو ایک یہ کہ جہاں تک ممکن ہو سکے عبادت میں وقت گزارا جائے، اور دوسرے یہ کہ رات اچٹنے کی ہے، کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، مانگا کیا جائے؟ اس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمادیا ہے، مختصری اس کی تشریح کر دیتا ہوں۔

مانگنے کی تین چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، دوسرے اللہ تعالیٰ سے رزق مانگو، اور تیسرے اللہ سے عافیت مانگو، لیجئے خدا تعالیٰ نے کچھیاں تمہارے ہاتھ میں دے دی ہیں، جتنا چاہے کھولو اور لو، فرمایا ایک اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو۔

معفرت مانگیے :

بھائی! مغفرت کے معنی ڈھانکنے کے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اندر جو کچھ ہے وہ ناپاکی اور گندگی کے سوا کچھ نہیں، چن چنہ ابھی جمیل، دو تو خون نکلے لگے گا، اور اگر خدا نخواستہ پیٹ میں سوراخ ہو جائے تو پھر جو کچھ ہوگا وہ ظاہر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اس حسین و جمیل چہرے کا پردہ ڈال دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ پاک سے پاک مجلسوں میں اور معزز مجلسوں میں ہم بیٹھتے ہیں، لیکن جو گندمیاں ہمارے اندر چھپی ہوئی ہیں، وہ اس پردے کی وجہ سے لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتیں، خدا نخواستہ ہماری گندمیاں ظاہر ہونے لگیں تو ہم کسی شریفانہ محفل میں بیٹھنے کے لائق نہ ہوتے، یہ تو ظاہری چہرے کی بات کر رہا ہوں، اور بالکل اسی طرح معنوی طور پر ہمارے اندر جو قصور، لغزشیں، خطائیں ہیں، جو جرائم اور گناہ ہم نے کئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ستاری کا پردہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ناش نہیں فرماتے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے

ستاری فرما رکھی ہے۔

امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطابؓ کی خدمت میں ایک چور لایا گیا، حکم فرمایا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو کہ شریعت کا حکم ہے، چور ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا کہ امیر المؤمنین میں نے پہلی دفعہ چوری کی ہے، آپ اس دفعہ تو مجھے معاف کر دیں، حضرت عمرؓ نے فرمایا: اللہ کے دشمن! تو جھوٹ بولا ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کریم ہے کہ پہلی بار آدمی کو پکڑوا دیں، یہ اس کے کرم سے حمید ہے۔ جن لوگوں کے پر دے فاش ہو جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے سامنے جری بن جاتے ہیں:

ہم مشو مغرور از علم خدا

دیر گیر وخت گیر و سر ترا

ہاں اللہ کے علم اور اس کی ستاری سے مغرور نہ ہو جاؤ، دھوکہ نہ کھا جاؤ، اس لئے کہ دیر سے پکڑیں گے لیکن جب پکڑیں گے تو سخت پکڑیں گے۔

میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنا مطالعہ کر کے اپنا ایک سرے کرنا چاہئے، اپنے چہرے کے نیچے کرید کر دیکھو تو نجاست ہی نجاست بھری ہوئی نظر آئے گی، یہ اوپر سے ہم پر اللہ تعالیٰ کی ستاری کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ اگر نہ کوئی کرید کر دیکھے تو ہمارے عہد، دساوس، خیالات، اور اندرونی جذبات وغیرہ تو اندر نجاست ہی نجاست ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ستاری ہے کہ ہم پر پردہ ڈال دیا ہے، اگر کوئی جری ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا پردہ اٹھا دیتے ہیں، اس کو اپنی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ تو ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی پردہ پوش اور ستار ہے، بقول شیخ سعدیؒ کے کہ: ”گنناہ سید و پردہ پوش حکم“ گناہوں کو دیکھتا ہے، اور اپنے حکم کے ساتھ پردہ ڈالتا ہے۔

خدا کے سوا تم نے کوئی ایسا دیکھا کہ اس کے سامنے تم اس کا قصور کرو، اور وہ تمہیں رسوا کرنے پر بھی قادر ہو اور رسوا نہ کرے؟ تم سے انتقام لینے پر قادر ہو اور انتقام نہ لے؟ اللہ کی شان رحیمی و کریمی، ستاری و غفاری سب کہ ہم سراپا قصور و عیب

ہیں، مٹا کرتے ہیں، مسلسل کرتے ہیں، اور بے دھڑک، بغیر جھجک اور بغیر وقفے کے کرتے ہیں، لیکن اللہ مہاں پردے ڈالتے چھپے جاتے ہیں، تم نادان ہو لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کرتا، یہ ہے اللہ کا پردہ ڈالنا، اس پردہ ڈانے کو مغفرت اور بخشش کہتے ہیں، اگر یہ پردہ دنیا میں ہی رہا، اور آخرت میں یہ پردہ اٹھالیا گیا تو سمجھو کہ پکار ہوگی لیکن اگر اللہ رب العزت نے دنیا میں پردہ ڈالے رکھا، اور اسی طرح آخرت میں بھی پردہ ڈال دیا اور ہمارے محبوب کو مخلوق کے سامنے ظاہر نہ فرمایا تو اس کو بخشش اور مغفرت کہتے ہیں، محبوب تو ہمارے ذاتی تقاضے ہیں، وہ تو ہم سے جدا نہیں ہو سکتے، جیسے ممکن نہیں ہے کہ انسان کے بدن کو چھیلو اور اندر سے خون وغیرہ نہ نکالے، اسی طرح ہماری عہدیت اور بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم سے لغزشیں، خطائیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، یہ ہر مہرہ ذات ہے، حق تعالیٰ شانہ اپنی رحمت سے جیسے ان تمام چیزوں پر دنیا میں پردہ ڈال رہے ہیں، آخرت میں بھی ڈال دیں تو اس کو مغفرت کہتے ہیں، اب ایک تو اس رات میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش مانگو۔

ایک رات یاد آگئی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا ہے

”اَللّٰهُمَّ لَا تُعْزِمْنِيْ فَاِنَّكَ بِنِيْ عَالَمٍ وَلَا تُعَذِّبْنِيْ

فَاِنَّكَ عَلِيٌّ قَادِرٌ“ (کنز العمال ج ۲ حدیث ۵۱۲۶)

ترجمہ: ”اے اللہ مجھے رسوا نہ کیجئے، کیونکہ آپ

مجھے جانتے ہی ہیں، اور مجھے عذاب اور سزا نہ دیجئے اس لئے کہ

آپ مجھ پر قادر ہیں (جب چاہیں عذاب دے سکتے ہیں، آپ

کی قدرت ہے)۔“

اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے

درخواست فرماتے ہیں:

”يَا مَنْ لَا تُضَرُّهُ الذُّنُوبُ وَلَا تَنْقُضُ الْمُعْذَرَةُ،

هَبْ لِي مَا لَا يَقْضُكَ وَاعْفِرْ لِي مَا لَا يَغْفِرُكَ."

(اترغ: ج ۵ ص ۸۷)

ترجمہ: "اے وہ ذات جس کو بندوں کے گناہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، اور جس کے خزانے میں، مغفرت کوئی نقص اور کی چیز نہیں کرتی (اگر اللہ تعالیٰ سب مجرموں کو یک قلم بخش دیں تو کچھ نقصان بھی نہیں ہوا) مجھ کو وہ چیز عطا فرما دے جو آپ کے خزانوں میں کی نہیں کرتی اور مجھ کو وہ چیز معاف فرما دے جو آپ کو نقصان نہیں پہنچاتی (یعنی میرے گناہوں کو معاف فرما دے)۔"

تو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو جیسے بھی مانگ سکتے ہو، اور یوں سمجھ کر مانگو کہ وہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، کسی جہنمی سے معاملہ نہیں ہو رہا، اپنے خدا سے ہو رہا ہے، اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، ہمارا کام ہی مانگنا ہے، اور اس کا کام عطا کرنا ہے، بلبل کر مانگو، گڑبڑا کر مانگو، امید کے ساتھ مانگو، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، کوئی بے ادبی کا لفظ نہ ہو، وہ ہمارے مالک اور خدا ہیں، ہمیں اپنے خدا پر تار ہونا چاہئے۔

مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ایک تر بخشش مانگو اور جس کا خلاصہ میں نے عرض کر دیا کہ یا اللہ! دنیا اور آخرت میں ہرے محبوب اپنی مخلوق کے سامنے ظاہر فرما کر ہمیں روانہ کر دے، یہیہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے

"اللَّهُمَّ احْسِبْ عَاقِبَتِي فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَاجْعَلْ لِي مِنْ حَزَبِي الدُّنْيَا وَغَدَابِ الْآخِرَةِ."

(کنز العمال ج ۳ حدیث ۳۶۳۳)

ترجمہ: "اے اللہ! تمام امور میں میرا انجام اچھا

کر، اور ہمیں دینا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔“

کیونکہ آخرت میں جس کو رسوا کریں گے اس کو عذاب دیئے بغیر نہیں چھوڑیں گے، یا اللہ! ہماری خطاؤں سے درگزر فرما کر دنیا کی رسوائی اور آخرت کی رسوائی اور عذاب سے بچا لیجئے، نہ دنیا میں ہمارا پردہ لوگوں میں فاش کیجئے اور نہ آخرت میں ہمارا پردہ اپنی مخلوق کے سامنے فاش کیجئے، یا اللہ! ہماری بخشش فرما دیجئے، اور اگلے پچھلے، چھوٹے بڑے جتنے گناہ ہیں، ان سب کی معافی مانگو، اس طرح مانگو کہ گویا آج تو سارے قرضے بے باق کر کے جانا ہے، آج سارا معاملہ نمٹا کے جانا ہے۔

رزق مانگیئے:

دوسرا رزق مانئیں، کیونکہ اعلان ہوتا ہے: ”لَا يَمُنُّ مَنْ شَرَفَ رِزْقِهِ فَلَا يُؤْتِيهِ“ کیا ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اس کو میں رزق دوں، بھائی ہم تو رزق اسی روٹی پانی کو سمجھتے ہیں، اور اس میں لوگ پریشان بھی بہت ہیں، اپنی اپنی سمجھ اور اپنا اپنا خیال ہے، تاہم جہاں تک تمہارا تصور جاسکتا ہے، وہاں تک رزق کے حدود پھیلے ہوئے ہیں، دنیاوی یا اخروی، جسم یا روح کی بقا کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو سامان پیدا فرمائے ہیں، اور جن پر انسان کی بقا کا دارومدار ہے وہ ساری کی ساری چیزیں رزق کہلاتی ہیں، روٹی پانی بھی اس میں داخل ہے، یہ جسم کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر رکھی ہیں، یہ بھی اس میں داخل ہیں، اور پھر ارد گرد جو چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، وہ بھی اس میں داخل ہیں، ظاہری چیزیں بھی داخل ہیں، باطنی چیزیں بھی داخل ہیں، رزق کا لفظ ایسا جامع ہے کہ ہماری ضرورت کی کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے: ”لَا يَمُنُّ مَنْ شَرَفَ رِزْقِهِ فَلَا يُؤْتِيهِ“ کیا ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، ہماری سمجھ چونکہ بہت ناقص ہے، تو الفاظ بھی ایسے گول مول سے استعمال کرنے چاہئیں، جو

ہمارے سامنے اہم چیزیں ہوں وہ تو ہم نام لے کر مانگ لیں کہ:

اے اللہ! ہماری فلاح ضرورت ہے، وہ پوری کر دیجئے، لیکن جب ہم ان چیزوں کو مانگ لیں تو اتنا ضرور کہہ دیں کہ یا اللہ! آپ کے رزق کی حدود جہاں تک پہنچی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں مانگتے ہیں، تاکہ کوئی چیز بھی پیچھے نہ رہے۔

حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات چیت کرنے کے لئے تشریف لائے، اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کچھ دعا مانگ رہی تھیں، آپ نے حضرت عائشہ کو بات کرنے کے لئے ایک طرف کر دیا اور بعد میں فرمایا: عائشہ! تم دعا مانگ رہی تھیں، تمہیں اپنی دعا درمیان میں چھوڑ دینی پڑی، تمہیں ایک جامع سی دعا بتا دیں یعنی چھوٹے الفاظ میں بہت بڑی دعا آجائے، حضرت عائشہ نے فرمایا: ضرور بتا دیجئے! فرمایا: جو کچھ مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا کرو، اور بعد میں دعا کر لیا کرو:

”اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَیْرِ مَا سَأَلَکَ بَنُو نَبِیِّکَ مُحَمَّدٌ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ وَاَعُوْذُ بِکَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ بِہٖ نَبِیُّکَ مُحَمَّدٌ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ۔“

(ترمذی ج ۲ ص ۱۹۲)

ترجمہ:..... ”یا اللہ! میں آپ سے خیر کی تمام چیزیں

مانگتی ہوں جو آپ سے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی

ہیں، اور آپ سے شر کی ان تمام باتوں سے پناہ مانگتی ہوں جس

سے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔“

مجھے پیچھے رو کیا گیا؟ بھائی رزق مانگو اللہ تعالیٰ سے خوب مانگو، جب وہ خود

بلوار ہے ہیں کہ آؤ لیجاؤ، تو پھر کیوں نہ مانگیں؟ جو آپ مانگ سکتے ہیں اور جو کچھ آپ

کے ذہن میں ہے، مانگ لیں، کوئی ضرورت ہو، کوئی نقصان ہو، اور یہ خیال نہ کرو کہ یہ

چیز کہاں مل سکتی ہے؟ مشکوٰۃ شریف میں حدیث قدسی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

..... "يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أُولَئِكَمُ وَاجِدُكُمْ
وَأَنْسُكُمْ وَجِئُكُمْ كَمَا لَوْ أَنَّ تَغْفِي قَلْبَ رَجُلٍ وَاجِدٍ
مَنْكُمْ مَا زَادَ لِي مَلَائِكِي شَيْئًا. يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أُولَئِكَمُ
وَاجِدُكُمْ وَأَنْسُكُمْ وَجِئُكُمْ كَمَا لَوْ أَنَّ أَفْجَرَ قَلْبٍ رَجُلٍ
وَاجِدٍ بَنْسُكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مَلَائِكِي شَيْئًا.....
الخ."

(مشکوٰۃ ص: ۲۰۳)

ترجمہ:..... "اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ: اے
میرے بندو! اگر تمہارے اول اور تمہارے آخر، تمہارے پہلے،
تمہارے پچھلے، تمہارے مرد، تمہاری عورتیں، تمہارے چھوٹے،
تمہارے بڑے، تمہارے انسان، تمہارے جن، سارے کے
سارے مل کر سب سے متقی آدمی کی مثال بنا جائیں تو میری
خدائی میں پھر کے پر کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر
تمہارے پہلے، تمہارے پچھلے، تمہارے مرد، عورت، چھوٹے،
بڑے اور انسان و جن سارے مل کر تم میں سب سے جو زیادہ بڑا
آدمی ہے اس جیسے بن جائیں، تو میری خدائی میں پھر کے پر
کے برابر نقصان نہیں ہوگا۔"

بھائی! یہ تمہاری جمہوری، نور نمائیں تھوڑی ہیں، جو دونوں سے بنتی ہوں، وہ تو
خدا کی خدائی ہے۔ لہذا تمہارے پہلے، پچھلے، مرد، عورت، چھوٹے، بڑے، انسان،
جن، سارے کے سارے مل کر جو کچھ کسی کے جی میں آئے وہ مجھ سے مانگ لگیں اور
میں اس کو دینے لگوں تو میرے نزالوں میں پھر کے پر کے برابر کمی نہیں ہوگی، یہ

خیال مت کرو کہ یہ چیز بہت بڑی ہے، کیا مانگیں گے؟ مادی نعمتیں مانگی چاہتے ہو تو وہ بھی مانگ لو، معنوی نعمتیں مانگی چاہتے ہو تو وہ بھی مانگ لو، (لیکن محمود غزنویؒ والی بات کیوں نہ کی جائے) اس سلسلہ میں دو مثالیں عرض کر دیتا ہوں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، اور عرض کیا کہ میرے لئے دعا فرمادیجئے یعنی اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول کر لیا کریں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، دوسرے لشکروں میں وہ سارا کچھ سیٹ کر لے گئے کہ ایک آدمہ کیا دعا کروائیں، جب دعا کروائی ہے تو ایسی کروائیں کہ ساری چیزیں آجائیں۔

محمود غزنویؒ سے لوگوں نے ایاز کے بارے میں شکایت کی تھی کہ آپ ان کو بہت مانتے ہیں، آخر کیوں؟ محمود غزنویؒ نے کہا: اچھا! اس کی وجہ بتائے دیتے ہیں، چنانچہ ایک مرتبہ اس نے ہیرے، جواہرات، بکھیر دیئے اور کہا جو کوئی لوٹنا چاہے، یا لینا چاہے لے لے، جب اذن عام ہو گیا تو سارے اچھے کر چیزیں لینے لگے، ایاز جہاں کھڑا تھا وہاں کھڑا رہا، محمود غزنویؒ نے اس سے کہا: ایاز! تمہیں بھی اجازت ہے، جو کچھ لینا چاہتے ہو لے لو، انہوں نے بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا: میں نے یہ لے لیا ہے، جب آپ نے خود کہا ہے جو چاہو لے لو، میں نے تو بادشاہ ہی کو لے لیا۔

بھائی! خدا سے جو چاہو گے ملے گا، لیکن اگر خدا سے خود خدا ہی کو مانگ لو تو کیا وہ نہیں ملے گا؟ ضرور ملے گا! اور جس کو خدا ہی مل گیا تو پیچھے کیا رہ گیا؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو تمہارے جی میں ہو، زور، قوت اور یقین کے ساتھ مانگو، جائز مانگو، جائز مت مانگو، کوئی پابندی نہیں ہے، ضرور ملے گا، خزاں عام ہے، اور جب وہ خود کہہ رہے ہیں، انشاء اللہ روکیں گے نہیں۔

میں کہتا ہوں ساری چیزیں مانگ لو، اور ایک چیز مانگنے کی نہ جھوڑ دینا، وہ یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا مانگ لو، "اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ رِضَاکَ"، یا

اللہ! میں تجھ سے تیری رضا چاہتا ہوں۔ اور وہ راضی ہو گئے، ان کی رضا مل گئی تو سب کچھ من گیا، خدا کی قسم! اس کی رضا کے بعد پھر پیچھے کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی اور خدا خواستہ نعوذ باللہ! (استغفر اللہ! تو بے توبہ! اگر اس کی رضا نصیب نہیں ہوئی، پھر اگر سخت سلیمانی بھی دے دیے جائے، تو لغو اور لابیانی ہے، اس کی رضا کے بغیر کسی چیز کی کوئی قیمت نہیں، تو دوسری چیز مانگنے کی رزق ہے، اور میں نے کہا کہ رزق کا مفہوم بہت وسیع ہے، دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں اس میں سمٹ آتی ہیں، اور ان نعمتوں کا اصل الاصول اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، اور اللہ کی رضامندی مشروط ہے ایمان اور اہل اللہ کی صحبت اور معیت کے ساتھ، اس لئے اللہ کی رضامندی مانگو تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگو کہ:

یا اللہ! اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان صحیح نصیب فرما، ایمان کامل نصیب فرما، تقویٰ نصیب فرما، اپنے نیک اور مقبول بندوں کا دنیا اور آخرت میں ساتھ نصیب فرما، اور ان کے نقش قدم پر چلا۔

اللہ والوں کے ساتھ چلو گے تو اللہ تک ضرور پہنچو گے، بھائی جو راستہ جانتا ہو تو اس کے ساتھ ہو لیتے ہو، جب اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہو گے جب وہ پہنچے گا تو تم بھی پہنچ جاؤ گے، اس لئے کہ وہ راستہ جانتا ہے، اور تم جانتے نہیں، جب تم اس کے ساتھ چلے اور وہ تو راستہ جانتا تھا، وہ پہنچ گیا، تو تم بھی ساتھ پہنچ گئے، حالانکہ تم جانتے نہیں تھے۔

اہل اللہ کے ساتھ چلو گے، اللہ والے تو اللہ تک پہنچیں گے، مگر تمہیں بھی ساتھ لے کر کے پہنچیں گے، انشاء اللہ! اور یہی راز ہے: "اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ" میں کہہ یا اللہ! ہمیں چلا سیدھی راہ پر یعنی راہ ان کی جن پر تو نے انعام کیا۔ اس میں صرف سیدھی راہ کی دعا نہیں سکھائی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی راہ بتائی ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جن حضرات پر

اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، جس راہ پر وہ چلے ہیں ان کی راہ پر چلو گے تو ممکن نہیں جہاں وہ پہنچے ہیں وہاں تم نہ پہنچو۔

میں عرض کر رہا ہوں کہ اصل الاصول اور مقصد المقاصد، غایۃ الغایات آخری اور چوٹی کی چیز ہے اللہ کی رضا اور اسی کو فرمایا: ”رَضِیَ اللہُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ“ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اسی کو فرمایا ہے: ”لَا أَتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اَوْ جَعِلْ اِلَیَّ ذَرْبُكَ“ اے احمیدان والی جان اپنے رب کی طرف لوٹ جا، ”رَاضِیۃٌ مُّوَجِّہٌ“ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، ”اَفَاذْخُلِیْ فِیْ عِبَادَتِیْ وَ اَفَاذْخُلِیْ جَنَّتِیْ“ میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا، میرے بندے میری رضا کا مورد ہیں اور میری جنت میری رضا کا ثمل ہے۔

عافیت مانگیے :

اور تیسری چیز عافیت ہے، جس کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، عافیت کا معنی ہے کمزور اور ناپسندیدہ چیزوں سے حفاظت، جیسے مصیبتیں، بیماریاں، دکھ درد، پریشانیوں اور رنجش وغیرہ یہ ساری چیزیں جو انسان کو ناگوار لگتی ہیں، ان سے بچا کر اس کو عافیت کہتے ہیں، اور پھر عافیت کی دو صورتیں ہیں۔

ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو گیا ہو اور اللہ سے یہ مانگے کہ یا اللہ! مجھے تکلیف سے نجات عطا فرما۔

اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی تکلیف اور کسی مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ یا اللہ! مجھے اس تکلیف سے بچانا اور اس سے حفاظت فرمانا، حدیث میں ہے: ”اَلَا مَنِ جُنْتُ فَاَعَاظِنِہُ“ کیا ہے کوئی جتنا کہ میں اس کو عافیت دوں، معلوم ہوا کہ جو شخص کسی مصیبت میں، کسی تکلیف، کسی رنج میں مبتلا ہو چکا ہے وہ بھی مایوس نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو عافیت

عطا فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ جو مصائب ابھی نازل نہیں ہوئے ان سب سے اوجھل طور پر عافیت مانگے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لو کہ یا اللہ! میں فلاں فتنے سے تیری پناہ، اور فلاں فلاں مصیبتوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ سب سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، سب سے بڑی دولت اللہ کی رضا مندی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عافیت ہے۔ یہ رضا اور عافیت دو چیزیں جس کو مل سکیں تو سب کچھ نکل گیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ:

"سَلُوا اللَّهَ الْقَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فَإِنْ أَخَذَا لَمْ يَغْطَ بِنَقْدِ

الْبَيْتَيْنِ خَوْفًا مِنَ الْعَافِيَةِ" (کنز العمال ج ۳ حدیث: ۲۰۹۰)

یعنی اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو! اس لئے کہ ایمان و یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں جس کو آدمی مانگے۔

جن پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں، ان سے بھی اور جن پریشانیوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں ان سے بھی، بس انہی معروضات پر ختم کرتا ہوں، آپ حضرات دعا فرمائیں حق تعالیٰ شانہ ہمیں ایمان صحیح نصیب فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے، ہماری بخشش فرمائے، اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو کچھ عطا فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے جو کچھ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ نصیب فرمائے، آمین!

رحمہم اللہ تعالیٰ علیٰ مہر رحمۃ محمد و آلہ (رحمۃ اللہ علیہم)

۱۲ ربیع الاول

اور اس کے تقاضے

بسم اللہ الرحمن الرحیم
 (عصرِ نماز و ملازم حتی عبادہ و زلفی و صغریٰ!)

جلسہ سیرت کے آداب:

آج کل ربیع الاول کے مہینے میں عام طور پر سیرت کانفرنسیں منعقد کی جاتی ہیں۔ یہ شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک سراپا خیر و برکت ہے، اس کے لئے کسی زمان و مکان کی تخصیص نہیں لیکن یہ ضروری ہے کہ آدابِ عقلمت کو شدت کے ساتھ ملحوظ رکھا جائے، مثلاً:

۱..... سیرتِ طیبہ کو عملاً اپنایا جائے:

سیرت مبارکہ کے تذکرے سے اصل مقصود یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و آداب کا متبع کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کو عملاً اپنایا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشِ قدم کی پیروی کی جائے، کیونکہ دنیا و آخرت کی تمام سعادتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے وابستہ ہیں۔

۲:.....آپ کے کمالات کو اجاگر کیا جائے:

سیرت مبارکہ کے تذکرے میں اصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اجاگر کئے جائیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خشیت و اتقائی، اعلاص و طہریت اور عیدیت و تعلق مع اللہ کی کیفیت کیا تھی؟ فراموش و عبادات کا کتنا اہتمام تھا؟ دعوت الی اللہ کا کیا جذبہ تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت و تزکیہ کیسے فرماتے تھے؟ دنیا سے زہد و بے رغبتی کا کیا عالم تھا؟ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا کس قدر اہتمام تھا؟ بالعرض دین کے ترم شبے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہی کے مختلف پہلو ہیں۔

۳:..... سیرت کے جلسوں کو منکرات سے پاک رکھا جائے:

سیرت طیبہ کے جلسوں کو ہر قسم کے منکرات سے پاک رکھا جائے۔ مثلاً: غلط روایات و حکایات کا بیان کرنا، بے مقصد چراغاں کرنا، مردوں اور عورتوں کا اختلاط، عورتوں کا سیرت طیبہ کے جلسوں میں تقریریں کرنا، بے ریش اور فاسق لوگوں کا غلط سلط نظمیں پڑھنا، شرکاء جلسہ کا غمزدگی قضا کر دینا، یہ اور اس قسم کی بیسیوں باتیں ایسی ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ناپسندیدہ اور مبغوض ہیں، مگر آج کل ان کا ارتکاب کیا جاتا ہے، جو نیکی برباد، گناہ لازم کا مصداق ہیں۔

۴:..... جعلی اور مصنوعی سوانح نہ رچائے جائیں:

سیرت کا نفرسوں کے علاوہ آج کل ”جشن میلاد“ یا ”عید میلاد“ کے نام پر بہت سی قباحتوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے، بازاروں اور دکانوں پر چراغاں کیا جاتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ منبرہ اور بیت اللہ شریف کی چھبیں بنائی جاتی ہیں، ان پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اور طواف کئے جاتے ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت کے نام پر کی جاتی

ہیں، لیکن ذرا بھی غور و تأمل سے کام لیا جائے تو یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کا صحیح طریقہ نہیں، مثلاً روضہ مطہرہ کی شبیہ بنا کر اس کے ساتھ روضہ شریف کا سا معاملہ کرنا، اسی طرح بیت اللہ کی شبیہ بنا کر اس سے حج حج بیت اللہ کا سا برتاؤ کرنا، بہت ہی توہین آمیز اور ناگزیر حرکت ہے، کیونکہ یہ تو ظاہر ہے کہ روضہ اطہر اور بیت اللہ کی جو شبیہ بنائی جاتی ہے وہ محض جعلی اور مصنوعی ہے، جیسے آج بنایا جاتا ہے اور دوسرے دن توڑ پھوڑ دیا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ اس مصنوعی بناوٹ میں اصل روضہ اطہر اور بیت اللہ کی کوئی خیر و برکت منتقل نہیں ہوتی، اور خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے اس سوانح میں واقعتاً کسی درجہ کا تقدس نہیں پیدا ہو جاتا، پس جب اس میں اصل کا کوئی تقدس اور کوئی برکت پیدا نہیں ہوتی تو اس کے حبش اور لغو ہونے میں کیا شک ہے؟ اور ایک لغو چیز کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدسہ کا اور بیت اللہ شریف کا سا معاملہ کرنا کس قدر ناشائستہ اور توہین آمیز حرکت ہے۔

۴.....۱۴: وفات کو جشن نہ منایا جائے:

۱۲ ربیع الاول کو "جشن میلاد" اور عید منانا بھی بہت تعجب انگیز چیز ہے، اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں تو مؤرخین کا اختلاف ہے، بعض ۹ ربیع الاول بتاتے ہیں، بعض ۸، اور بعض نے ۱۲ ربیع الاول مشہور کر رکھی ہے، لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات ۱۲ ربیع الاول ہے، اگر ۱۲ ربیع الاول کو تاریخ ولادت بھی تسلیم کر لیا جائے تو گویا یہ تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت بھی ہے اور یہی تاریخ وفات بھی، کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن کو جشن عید کا دن بنالینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی محب اور عاشق کا کام ہو سکتا ہے؟

صفر کا آخری بدھ:

مسلمانوں کی غفلت کا یہ عالم ہے کہ صفر کے آخری بدھ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری کا آغاز ہوا تھا، اور ۱۲ ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دشمن نے صفر کے آخری بدھ کو ”جشن کا دن“ بنانے کے لئے یہ مشہور کر دیا کہ آخری بدھ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی سے محبت یاب ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسلِ محبت فرمایا تھا، حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یومِ وفات کو جشن کا دن بنانے کے لئے یہ مشہور کر دیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یومِ ولادت ہے، حالانکہ محققین کے نزدیک یہ بھی غلط ہے، لیکن دشمن کی سازش کامیاب نکلی، اب مسلمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے آغاز پر ملھائی تقسیم کر کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور ۱۲ ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جشن منایا جاتا ہے، اور اس کا نام ”جشنِ عید میلاد“ رکھا گیا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یومِ وصال کو خوشی کا دن باور کرانا اور اس دن جشن منانا کسی بدترین دشمن کا کام ہو سکتا ہے، جس شخص کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا بھی تعلقِ محبت ہو وہ ایسی حرکت کبھی نہیں کر سکتا، لیکن شیطان نے مسلمانوں کو دیکھ کر اپنی پزیرائی کے لئے یہ اپنے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے یومِ مرض اور یومِ وفات کو خوشی کرتے اور جشن مناتے ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون!

اللہ تعالیٰ! موت کے حال پر رحم فرمائے۔

حضور کے سفر حج کی تفصیلات

بسم اللہ الرحمن الرحیم
 (الحمد لله وسلام على عباده الذين هم في ربه)

حجۃ الوداع کا سفر:

”عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالحدبية سبع سنين لم يخرج، ثم أتى في الناس بالهجرة إلى مكة سنة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقدم المدينة بشر كثير فخرجنا معه حتى إذا كنا بالخطبة فوالت أسماء بنت عميس محمداً بن أبي بكر فأمست التي رزق الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال: اغتسلت وامتشيت ثوبي ثوباً واحداً... إلخ“ (ص ۲۲۳)

ترجمہ: ”حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے سات سال تک حدیبیہ میں مقیم رہے، پھر انہوں نے مکہ کی طرف ہجرت کی۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف ہجرت کی تھی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے حدیبیہ میں سات سال تک مقیم رہے۔“

میں رہے اور حج نہیں کیا، پھر دسویں سال آپؐ نے حج کا اعلان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج پر تشریف لے جا رہے ہیں، پس مدینہ منورہ میں بے شمار لوگ جمع ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ تک پہنچے، تو آسمان بت ہمیں رضی اللہ عنہا کے ہاں محمد بن ابی بکر کی ولادت ہوئی، تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی بھیج کر مسئلہ معلوم کر لیا کہ میں اب کیا کروں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو غسل کر لے اور ایک چوڑا کپڑا لے کر اس میں روٹی رکھ کر اس کا ٹکٹوٹ پکٹن لے اور احرام باندھ لے۔

اس حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کا ابتدائی حصہ نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نو سال مدینہ طیبہ میں رہے اور حج نہیں کیا، دسویں سال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لئے تشریف لے جا رہے ہیں، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سن کر گرد و پیش کے اور نامعلوم کہاں کہاں کے لوگ جمع ہو گئے، مدینہ طیبہ میں بے شمار مخلوق جمع ہو گئی، ذیقعدہ کے پانچ دن رہتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا، مدینہ شریف میں ظہر کی چادر نکلتی پڑھیں اور ”ذوالحلیفہ“ پہنچے، جو مدینے والوں کی میقات ہے، وہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعتیں پڑھیں، اور رات بھی وہاں قیام کیا۔

آپؐ کا احرام سے پہلے ازواج مطہراتؑ کے پاس جانا:

اس رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہراتؑ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے فارغ ہوئے، حضرت ابی رافع مولیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

روایت ہے کہ:

”قَالَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ
ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى بَنَاتِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ حَذِيهِ وَعِنْدَ هَذِيهِ، قَالَ
فَقُلْتُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَلَا تَجْعَلُهُ عَسَلًا وَاجْذَا لَجَرًا؟
قَالَ - هَذَا اَزْكَى وَاطْيَبُ “ (بخاری ص ۵۰)
ترجمہ: ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج
مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے تھے، ہر ایک کے پاس
 غسل کرتے تھے، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ایک ہی غسل
کر لینے کافی تھا، فرمایا: نہیں! یہ زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ نشاط
کی چیز ہے۔“

اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نو ازواج مطہرات تھیں، اور نو
کے پاس تشریف لے گئے اور نو کی نو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق سفر تھیں۔

ازواج مطہرات کو نصیحت:

جج ادا کرینے کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے (ان سے) ارشاد فرمایا
تھا کہ: بس یہ بیج کرلو اور اس کے بعد اپنے گھروں میں چٹائی کی طرح بیٹھ جاؤ۔
چنانچہ بعض ازواج مطہرات نے اس پر عمل کیا اور بعض ازواج مطہرات
آپ کے بعد بھی بیج کرتی تھیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
زمانے میں، یہ حضرات ان کے ساتھ کسی معتد آدمی کو کراہتے تھے، جو ان کی عہدداشت
کرتا تھا۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا

یہ اعلان سن کر کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حج پر تشریف لے جا رہے ہیں، مدینے میں بے شمار لوگ جمع ہو گئے، یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ”ذوالحلیفہ“ پہنچے، ”ذوالحلیفہ“ کو آج کل بیر علی بھی کہتے ہیں اور یہ مدینے والوں کی میقات ہے، اور مدینے سے چھ میل پر ہے، جب کہ مکہ مکرمہ کا چار سو گلو میٹر کا فاصلہ ہے، مدینے والوں کے لئے یہ لمبی میقات رکھی گئی ہے، دوسروں کے لئے نہیں۔

محمد بن ابی بکر کی ولادت:

اللہ کی شہنشاہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ”ذوالحلیفہ“ پہنچے تو حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں بچہ پیدا ہوا، اس حج میں سفر کے دوران محمد ابن ابی بکر پیدا ہوئے، اور یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اسماء بنت عمیس پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں، ان کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا تھا، اور یہ محمد ابن ابی بکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں پلے پڑے، بڑے ہو کر انہیں کے ساتھ رہے، اور حضرت خنساء کے زمانہ میں مصر میں ان کو بری طرح شہید کر دیا گیا، ان کی والدہ ان وقت زندہ تھیں، پہلے ان کو شہید کیا گیا اور پھر گدھے کی کھال میں لپیٹ کر آگ لگائی گئی تھی، نعوذ باللہ! حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس کا پتہ چلا تو صدمہ کی وجہ سے ان کی چھاتیوں سے خون نکلنے لگا۔

حیض اور نفاس والی عورت کا احرام:

بہر کیف اسی سفر کے دوران ”ذوالحلیفہ“ میں حضرت محمد ابن ابی بکرؓ کی ولادت ہوئی، تو حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ منہم کر دیا کہ میں اب کیا کروں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: تو غسل کر لے اور ایک چوڑا کپڑا لے کر کے، اپنی ذرا چوڑی ہو، اس میں روئی رکھ

کر کے اس کا ثلثوت پہن لے اور تلبیہ پڑھتی رہے، جب پاک ہو جائے گی تو ارکان حج ادا کر لے گی، باقی ارکان حج تو ادا ہو جائیں گے، صرف بیت اللہ شریف کا طواف رہ جائے گا، اگر خدا خواستہ پہلے پاک نہ ہوئی، تو پاک ہونے تک انتظار کر لیتا، بس در کچھ نہیں، بہر حال جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بیدار پر چڑھی، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ پڑھا: "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا خَيْرَ لَكَ لَكَ لَبَّيْكَ۔"

آپؐ نے تلبیہ کہاں سے شروع کیا؟

حج کے یون میں آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ کہاں سے پڑھا تھا، اس روایت میں آتا ہے کہ جب آپ کی سواری آپ کو لے کر بیدار پہاڑی پر چڑھی تب آپ نے تلبیہ پڑھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب آپ سواری پر سوار ہوئے، اس وقت تلبیہ پڑھا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپؐ نے بیر علی سے احرام باندھا تھا، اب تو وہاں بہت شاعر مسجد بن گئی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی کبھی کبھی مسجد ہوگی، تو وہاں آپ نے احرام باندھا تھا، تلبیہ پڑھا تھا، صحیح یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے بھی تلبیہ پڑھا، جب احرام باندھا اور جب سواری پر سوار ہوئے جب بھی تلبیہ پڑھا، اور جب آپ کی سواری اونچائی پر چڑھی یعنی بیدار پہاڑی پر چڑھی، اس وقت بھی آپؐ نے تلبیہ پڑھا، اس لئے جس نے جو کچھ دیکھا وہ بیان کر دیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبیہ کے الفاظ تو یہ تھے، لیکن بعض لوگ کچھ الفاظ زیادہ بھی کر رہے تھے، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کچھ نہیں کہا، "خیر کے نزدیک افضل ترین یہ ہے کہ یہی الفاظ پڑھے جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے تھے، تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں:

”لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا فِرْيَکَ لَکَ
لَبَّيْكَ، إِنْ التَّعَدُّ، وَالْبَقْعَةُ لَکَ وَالْمُلْکُ، لَا فِرْيَکَ
لَکَ.“

حج میں تلبیہ کی کثرت:

ایک حدیث میں آتا ہے کہ:

”أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّلَ فِي
الْحَجِّ الْفَضْلَ قَالَ: أَلْفُ حَجٍّ وَالْفَتْحُ.“ (ترمذی ج ۱ ص ۱۰۲)
ترجمہ: ”حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا
گیا کہ کون سا حج الفضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا: حج تام ہے آواز بلند کرنے کا اور خون بہانے کا۔“

یعنی جتنی کثرت سے تلبیہ پڑھا جائے، اتنا ہی اچھا ہے، اور قربانیاں کی
جاگیں، لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ میوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، تلبیہ کا اہتمام
نہیں کرتے، اب میں ویسے ہی کمزور ہوں، دماغ کمزور ہے، زیادہ تلبیہ پڑھ بھی نہیں
سکتا، اور اچھے خاصے نوجوان وہ بھی میوں میں لگ جاتے ہیں، سگریٹ پیٹے ہیں اور
دوسری چیزیں کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، اور ماشاء اللہ یہ حج کے لئے جا رہے ہیں،
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
آگے دیکھا تو جہاں تک نظر پہنچتی تھی آدمی ہی آدمی تھے، دائیں جانب بھی، بائیں
جانب بھی، پیچھے بھی، اتنا مجمع بڑھ گیا کہ پتہ نہیں چلا تھا کہ کتنے آدمی ہیں؟ اور لطف
کی بات یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چار ذی الحجہ کو کہہ کر مہ پینچے تھے، اور تو
ذی الحجہ کو عرفات میں گئے تھے، نو ذی الحجہ کو جمد کا دن تھا، اور یہ جمد کا حج تھا، لیکن
اس وقت تک لوگ آتے ہی رہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ بعد اذ کثرت ہو گئی تھی، قریباً

سوال اٹھ اڑی دو کھے ہوں گے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے، قرآن آپ پر نازل ہوتا تھا، اور آپ قرآن پر عمل کرتے تھے، اور جو کچھ آپ فعل کرتے تھے، ہم لوگ اس کو دیکھ کر، اس کے حابقی نقل کرتے تھے، اسے لمبی حدیث ہے، صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث تین صفحے کی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کا یہاں تو صرف ایک ٹکڑا نقل کیا ہے۔

جابر از رک کا قصہ:

نہجی کا ایک اور قصہ ایک صاحب سے نقل کیا گیا ہے، جابر از رک نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، سواری پر دو سوار سامان بھی ساتھ تھا، میں نے انتظام کر لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے، پیارے لیکن سے آئے ہوئے تھے، چنانچہ ایک جگہ پہنچے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نزول اجازت فرمایا، اور آپ کے لئے ایک قبۃ یعنی خیمہ تیار کر دیا گیا، ہمیں آدمی آپ کے قبے کا پیرا دے رہے تھے، اور کوئی جگہ قریب نہیں آنے دیتا تھا، میں قریب ہوا تو ایک آدمی نے مجھے دھکا دیا، میں نے کہا کہ تم مجھے دھکا دیتے ہو، تو میں تمہیں دھکا دوں گا، اور تم مجھے، رو گئے، تو میں تمہیں ماروں گا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا ہوں، اور تم مجھے آپ کے پاس جانے نہیں دیتے، یہ ہے میں لیکن سے آیا ہوں؟ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنوں، اور سن کر کے اپنے لوگوں کو پہنچاؤں، تو ایک آدمی ان میں سے کہنے لگا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، اس نے معذرت کی اور کہا کہ بھی یہ ہماری تسلی ہے، ہمیں کسی کو روکنا نہیں چاہئے، بہر حال وہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری، یہاں تک کہ آپ سڑنگ میں پہنچ گئے، سڑنگ سے متنی پہنچے، منی سے آپ حمرہ عقیق میں پہنچے، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رو کر اجتماع ہو گیا کہ ان

میں سے کوئی آدمی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرتی نہیں سکتا تھا۔
حلق کرانا افضل ہے:

ایک شخص حاضر ہوا، باں کترائے ہوئے تھے، کہتے تھے: یا رسول اللہ! میرے لئے رحمت کی دعا کیجئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "ارحمہ اللہ المعلقین" اللہ تعالیٰ حلق کرنے والوں پر رحم فرمائے، دوسری دفعہ پھر کہا، پھر آپ نے یہی فرمایا، تیسری دفعہ پھر فرمایا، تو یہ جابر ابن انزرب کہتے ہیں کہ میں نے بعد میں پورے مجمع میں سے سوائے حلق والوں کے کسی کو نہیں دیکھا، تمام لوگ حلق کر دئے ہوئے تھے۔
آپ کے بال:

ابنہ بیان چند باتیں سمجھ لینی چاہئیں، ایک تو یہ کہ بیش آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائے مبارک ہوتے تھے، کبھی کانوں کی لونیک، کبھی اصلاح کرنے میں دیر ہو جاتی تھی تو لپے بھی پہنچ جاتے تھے، یعنی کندھوں تک بھی پہنچ جاتے تھے، ورنہ اصل کانوں کی لونیک ہوتے تھے، سوائے حج اور عمرے کے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حلق نہیں کر دیا۔

دوسری بات یہ کہ شریعت نے قصہ کی بھی اجازت دی ہے اور حلق کی بھی، اگر اسنے اتنے بال ہوں یعنی ایک پورے کے مطابق بلی ہوں تو ان بالوں کو کٹا سکتا ہے، اور اس سے احرام کھل سکتا ہے، اور اگر بال اس سے بھی کم ہوں تو پھر استرا پھیرنا ضروری ہے۔

اور تیسری بات یہ کہ لوگ حج یا عمرے کے لئے جاتے ہیں، تھوڑے تھوڑے بلی کاٹ لیتے ہیں، کچھ ادھر سے، اور کچھ ادھر سے، اور بس، پورے سر کے بال کٹوانے اور منڈا دھونے سے احتراز کرتے ہیں۔

ایک کرئل صاحب قصہ:

ایک کرل صاحب عمرے پر مکے ہوئے تھے۔ میں حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک صاحب ان کو لے کر، کہنے لگے کہ: ان کو سمجھائیے! انہوں نے تھوڑے ہاں کاٹ لئے ہیں، یعنی معمولی معمولی، حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ کانٹوں کی ٹوٹک موئے مبارک ہوتے تھے، لیکن حج یا عمرے کے موقع پر اسٹری کے ساتھ صاف کر داتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی: ”رحمہ اللہ المخلقین“ اللہ کی رحمت ہو خلق کرنے والوں پر، عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! تھر کر دانے والوں کے لئے بھی دعا فرمادیجئے، نین دفعہ بھی فرمایا: ”رحمہ اللہ المخلقین“ صحابہؓ فرماتے اور مقصرین یا رسول اللہ! آپ فرماتے، ”مخلقین“ خلق کرانے والوں پر، صحابہؓ کہتے یا رسول اللہ! تھر کرنے والوں کے لئے بھی دعا فرمادیجئے، چوتھی دفعہ فرمایا: ”والمنصرین“ جلو مقصرین پر بھی، یعنی ”رحمہ اللہ المخلقین“ کے بجائے ”رحمہ اللہ المنصرین“ فرمایا، تو دو کرل صاحب آئے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بھی پاکستان ہے، میں نے ان کو سمجھایا کہ نہیں بھائی! خلق کر لینا افضل ہے، بہت مسرت کے ساتھ کہا کہ خلق کر لینا افضل ہے، دیکھو نا ہم کتنی مسابقت طے کر رہے ہیں، اللہ کے گھر پر آئے ہیں، تو یہ معمولی چیز ہے؟ یہ گھر کی بھتی ہے، یہ پھر ہو جائے گی، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ: ”اسلام میں اتنی جگہ نہیں ہے۔“

یہ شیطان نے ہمیں تنقید کر دی ہے کہ اسلام میں جگہ نہیں ہے، جو بھی کر دے، بس اسلام میں جگہ نہیں ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں بھی حجاج کا تیز ہوں، میں نے کہا مرزا غالب کا شعر ہے:

ہاں! ہاں! نہیں وفا پرست، جاؤ دو بے وفا سخی!

جس کو ہو جان و دل عزیز، اس کی جگہ میں جائے کیوں؟

میں نے کرل صاحب سے کہا آپ کو کس نے کہا تھا کہ یہاں تشریف

لائیں؟ کس نے دعوت دی تھی آپ کو؟ چپ کر کے چلا گیا۔

صحابہؓ کا علوم نبوت میں حرم:

اس معاملے میں لوگ بہت تھپلا کرتے ہیں، اللہ کے بند و ائمہ اتنا روپیہ خرچ کر کے جاتے ہو، اتنا سفر کر کے جاتے ہو، اور جائز کے وہاں صرف چکیں روٹی ہیں، تبدیلی کوئی نہیں آئی، جیسے تھے ویسے ہی آئے، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جہاد پر جاتے تھے تو پیچھے اپنے آدمیوں کو کہہ جاتے تھے، یعنی اپنے حلقے کے دو تین آدمیوں کو تلقین کر جاتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہماری غیر موجودگی میں جو باتیں ارشاد فرمائیں گے، ان کو اچھی طرح محفوظ کر رکھو اور ہمارے واپس آنے کے بعد ان کو ہم سے بیان کرو۔

اصحاب صفہ اور تعلیم قرآن کا شوق:

اصحاب صفہ میں ستر آدمی تھے، تعداد ان کی کبھی زیادہ ہو جاتی تھی، کبھی کم ہو جاتی تھی، اس وقت ستر آدمی تھے، رات کا وقت ہوتا تو ایک ایک آدمی کے پاس جا کر وہ قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، اور بعض تو ساری رات قیام لگے رہتے تھے، پھر ان میں سے دن کو کچھ لوگ لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتے، اور ان کو بیچ کر اپنی روٹی چلاتے، کچھ زیادہ ہمت والے تھے، تو بکری ذبح کر لیتے، اور اس کے ٹکڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بھی لٹکا دیتے، ان میں سے کچھ مینھا پانی لینے سے لے جاتے، اور انہی اصحاب صفہ میں سے حضرت ضیہؓ بھی تھے، جنہیں کھانے پلانے لیا تھا، اور مکہ مکرمہ میں ان کو شہید کیا تھا، سولی پر پڑھایا تھا۔

صحیح بخاری میں تفصیل سے پورا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، حضرت ضیہؓ نے

شہادت سے پہلے یہ اشعار پڑھے تھے:

مَا اِنْ اُنْبِئْتِي جَنَّتِ اَنْفُلُ مُسْلِمًا

عَلَى اَيِّ شَيْءٍ نَكَلْتِي مِنْ مَضْرُوعِي

وَذَٰلِكَ فِيْ ذَاتِ الْاِلٰهِ وَاِنْ يُّشَا
يَبَادِكْ عَلٰى اَوْصَالِ يَلْبُوْ مُفْرَع
(صحیح بخاری ج: ۲ ص: ۵۸۶)

ترجمہ:..... ”مجھے پروا نہیں ہے جب کہ مجھے مسلمان
ہونے کی حالت میں قتل کیا جائے، کہ میں کس کروٹ پر گر جا
ہوں۔

یہ شخص اللہ کی خاطر ہے، وہ اگر چاہے تو بوسیدہ بدیوں
میں بھی برکت ڈال سکتا ہے۔“

یہ ان کی کرامت ظاہر ہوئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شہد کی تکھیوں کو ان
پر بھیج دیا، اور کافران کی لاش کی بے حرمتی نہیں کر سکے، ان کا بڑا لمبا واقعہ ہے۔
ستر قرأ کی شہادت کا سانحہ:

صحیح بخاری کی روایت میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ
لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور دھوکا دہی کے طور پر کہنے لگے
کہ ہمارے ساتھ کچھ آدمی بھیجے، جو ہمیں کتاب و سنت کی تعلیم دیں، مقصد دھوکا دینا
تھا، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ستر آدمی کر دیئے، ان کو قرا کہا
جاتا تھا، اور آگے جا کر کے انہوں نے، ان تمام صحابہ کو شبید کر دیا، ایک آدمی بھی نہیں
بچا، صحابہ کرامؓ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اب ہماری خبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تک تو کوئی پہنچانے والا نہیں ہے، آپ علی ہماری خبر ان کو پہنچا دیجئے، اللہ نے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی شہادت کی خبر پہنچا دی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے ان کی خبر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دی، اور انہیں میں حضرت حرام ابن
سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے چچا کا قصہ بھی پیش آیا کہ ایک
آدمی بیچے سے آیا، اس نے آکر ان کو تیر مارا، جو آہ پار ہو گیا، اور یہ وہاں گر گئے،

انہوں نے شہادت سے قبل کہا: ”فزت ورب الکعبة“ رب کعبہ کی قسم! میں کامیاب ہو گیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شہید ہونے پر جتنا مسرور ہوا، ہم نے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا حد نہ نہیں دیکھا۔

حضرت عمرؓ اور ان کے ساتھی کا قصہ:

صحیح بخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا قیام بھی حوالی میں تھا، یعنی مدینہ کا بالائی حصہ، مدینے سے فاصلے پر کچھ بستیاں تھیں، ان کو حوالی کہا جاتا تھا، وہاں میرا بھی قیام تھا، اور ہم نے باری پانڈھی ہوئی تھی، ایک دن میں اپنے ساتھی کا کام کرتا تھا، اور ان کے اونٹ وغیرہ چرا رہا تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اگر کوئی خبر ہوتی تو مجھے بتا دیتے، کوئی حدیث سنی ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ مجھے آکر کے بتاتے، اور دوسرے دن میں جاتا تھا، ان کو بتاتا تھا، ایک دن شام کے وقت وہ میرے ساتھی آئے، اور میرا دروازہ زور زور سے کھٹکنا پیا، میں چادر تھپیتے ہوئے گھر سے نکلا، اور کہنے لگے بہت بڑا حادثہ پیش آیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں ہمارے یہاں شہرت تھی کہ ملک شام کا حاکم ہرقل مدینے پر چڑھائی کرنا چاہتا ہے، تو میں نے کہا کہ کیا ہرقل نے چڑھائی کر دی ہے؟ وہ صاحب کہنے لگے کہ اس سے بھی بڑا واقعہ ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے۔

حضورؐ کے ایلا کا قصہ:

ایسا ہوا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، مستورات بے چاری کمزور تو ہوتی ہیں، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائیں گے، تو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مانگنا، میں یہ مانگوں گی، فلاں یہ مانگے، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم تشریف لائے، تمام ازواجِ مطہرات آپ کے گرو جمع ہو گئیں، اور اپنے مطالبات پیش کر دیے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سال بھر کا خرچ دے دیتے تھے، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواجِ مطہرات سے الگ پالانہ میں تشریف لے گئے۔ ان کو کچھ نہیں کہا، بالکل خاموش بیٹھے رہے، اور لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواجِ مطہرات کو طلاق دے دی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میرے ساتھی نے مجھے آکر بتایا تو مجھے اپنی ٹوکی پر نہ آیا، میں کیا وہ فتنی رو رہی تھیں، تمام ازواجِ مطہرات فتنی رو رہی تھیں، میں اپنے پی کے پاس گیا، میں نے کہا کہ اب تم کیوں رو رہی ہو؟ یہ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ فرما لے نہیں تجھے معلوم نہیں، ہمت لیا تھا۔ ہے، تھیں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بال غلطے پر گئے، بعد ازاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور ایک خادم چہرہ اوسے دبا تھا، اور اسے دے دیا، اس نے اسے اپنا ہاتھ لگایا، جب اس نے دیکھا کہ اسے، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایذا نہ ہوئی، فرماتے ہیں کہ اس نے یہ پوچھی کہ آپ نے ازواجِ مطہرات کو طلاق دے دی ہے؟ فرمایا: نہیں، تو عرض کیا: لوگوں میں میں اعلان کر دیا، اس نے فرمایا: کرو اور تم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں سے اعلان کر دیا۔

وہ خبر وہ خبر کہ اس نے اپنا ہاتھ لگایا۔

مدرسہ کے چار بنیادی اصول

بسم اللہ الرحمن الرحیم

”۲۰ ربیع الاول ۱۴۱۵ھ بمطابق ۹ اگست ۱۹۹۳ء

بروز شگل جلد۱ الامام محمد زکریا مہاجر مدنی ریڈ فورڈ برطانیہ میں
تکبر کے بعد حضرت مولانا محمد یوسف ندوی مدظلہ کا بیان ہوا،
مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسے قارئین کی خدمت میں پیش کر دیا
جائے۔

یاد رہے کہ یہ جامعہ کیم رمضان المبارک ۱۴۱۲ھ/۱۹۹۲ء
میں قائم ہوئی، یہ صرف طالبات کے لئے رہائی مدرسہ ہے،
یورپ اور امریکہ میں دینی تعلیم کے اعتبار سے لڑکیوں کا یہ پہلا
دارالعلوم ہے، اس کے مہتمم و بانی حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد
زکریا مہاجر مدنی کے خلیفہ حضرت مولانا یوسف متلا ہیں، اور
حضرت شیخ الحدیث کی نسبت سے ہی اس کا نام ”جامعہ الامام محمد
زکریا مہاجر مدنی“ رکھا گیا ہے، اور یہ جامعہ دارالعلوم ہولکلب
ہل (بری) کی شاخ ہے۔..... (منظور احمد افسنی)

مدرسہ کس چیز کا نام ہے؟ مدرسہ کا موضوع کیا ہے؟ اور اس کا مقصد یا اس کی غایت کیا ہونی چاہئے؟ مدرسہ عام طور سے عمارتوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ مدرسہ ہے، لیکن مدرسہ صرف تعمیرات یا جگہ کا نام نہیں، بلکہ مدرسہ کے چار ارکان ہیں:

پہلا رکن:

سب سے پہلے جگہ جہاں تعلیم دی جاتی ہے، جگہ نہ ہو تو کہاں بیٹھ کر تعلیم دیں گے؟ یہ جگہ عام ہے کہ اچھی خاصی بلند جگہ ہو، یا کوئی درخت کا سایہ ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی تعمیر فرمائی تھی تو وہاں ایک صفہ (چھوڑہ) بنادیا تھا، اور وہی اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ ہے، جگہ ہونی چاہئے، جگہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، اور ظاہر کے اعتبار سے کمزور بھی ہو سکتی ہے۔

اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ ”صفہ“ سے شروع ہوا اور دارالعلوم دیوبند جس کی پورے عالم میں شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، دو انار کے درخت کے نیچے شروع ہوا، چھٹی سے اچھی سہیلوں والی جگہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، الحمد للہ، ورنہ مدرسہ تعمیرات پر موقوف نہیں ہے۔

دوسرا رکن:

مدرسہ کا دوسرا رکن ہے پڑھنے والے طلبہ اور طالبات، حقیقت میں یہی مدرسہ کی جان ہوتی ہے، انہی کے لئے مدرسہ قائم کیا جاتا ہے، انہی کے لئے اساتذہ کو زحمت دی جاتی ہے، انہی کے لئے انتظام کرنے والوں کو انتظامات کرنے پڑتے ہیں، تو اصل روح رواں یہ پڑھنے والے حضرات ہیں، اور باقی یوں سمجھئے کہ سب ان کے خدام ہیں۔

تیسرا رکن:

تیسرا رکن ہے حضرات اساتذہ کرام! جو طالب علموں کو تعلیم دے رہے ہیں۔

چوتھا رکن:

اور مدرسہ کا چوتھا رکن ہے مدرسہ کی انتظامیہ، جس میں مدرسہ کے معاونین بھی شامل ہیں، اور بچوں اور بچیوں کے والدین جو اس مدرسہ کو آباد کرنے کے لئے یا اس سے نفع اٹھانے کے لئے اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، وہ سب بھی اس کے رکن ہیں۔

یہ مدرسہ کے چار ارکان ہیں، اور ان چاروں کے معیاری یا غیر معیاری ہونے کا نام مدرسہ کا معیاری یا غیر معیاری ہوتا ہے، اساتذہ کیسے ہیں؟ کتنی اعلیٰ قابلیت کے مالک ہیں؟ کتنے متقی اور پرہیزگار ہیں؟ کتنے شفیق اور بھروسہ کرنے والے ہیں؟ کتنے عظمیٰ اور خدا پرست ہیں؟ کسی مدرسہ کے اساتذہ کی نوعیت جس قسم کی اعلیٰ ہوئی، اتنا مدرسہ اونچا سمجھا جائے گا۔

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عظیم پاکستان رحمہ اللہ اپنے والد کا ارشاد نقل کرتے تھے کہ ہم نے دارالعلوم دیوبند کا وہ دور دیکھا ہے کہ جب شیخ الحدیث سے لے کر مدرسہ کے چپڑا ہی تک سب کے سب صاحبِ نسبت بزرگ، نور ولی اللہ تھے۔ جس مدرسہ کے طلبہ اس کے اساتذہ حتیٰ کہ چپڑا ہی تک صاحبِ نسبت دلی ہوں، اس مدرسہ کے کیا کہنے! ماشاء اللہ! اساتذہ کا اخلاق اور تدین، ان کا تقویٰ اور طہارت اور ان کا تعلق مع اللہ مدرسہ کو بہت اونچے لے جا رہا ہے، اور بھٹی اس میں کمی آتی جائے گی۔ اتنی مدرسہ میں کمی آتی جاتی ہے۔ عمارتیں موجود ہوتی ہیں، طالب علموں کی بھی فراوانی ہوتی ہے، سہولتوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن مدرسہ کے اندر وہ کشش اور وہ مقبولیت من جانب اللہ نہیں ہوتی، جب تک اساتذہ کا (روحانی ضرور پر) اتنا اونچا معیار نہ ہو، جہاں تک طالب علموں کا تعلق ہے، ان میں بھی یہی بات ہے، ایک مدرسہ کے طالب علم کس قدر محنتی ہیں؟ کتنے ذہین ہیں؟ اور اپنے مقصد سے متعلق لگن رکھنے والے ہیں؟ اس سے مدرسہ کی کارکردگی مجھ آتی ہے۔

آپ جانتے ہیں کہ جب مدرسہ کے نتائج سامنے آتے ہیں تو ان میں درجات قائم ہوتے ہیں، یہ اون درجے کے طالب علم ہیں، یہ دوسرے درجے کے طالب علم ہیں، یہ تیسرے درجے کے ہیں، اور پھر یہ کامیاب ہیں اور یہ ناکام ہیں، یہ پاس ہیں اور یہ فیل ہیں، ظاہر ہے کہ یہ ان کی محنت اور ذہانت پر موقوف ہوتا ہے، تو طالب علم طالب علمی کے دوران جتنی محنت سے کام لے گا، اتنی تعانی شائد اس میں اتنی برکت عطا فرمائیں گے۔

میرے شیخ حضرت مولانا خیر محمد صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ طالب علمی کے زمانے میں طالب علم نہ کسی کا دوست ہوتا ہے نہ دشمن، یعنی اس کو کسی سے تعلق ہی نہیں، اس کو صرف اپنی کتابیں سے، اپنے دس سے اور اپنے مقرر کردہ فرائض سے تعلق ہوتا ہے اور کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔

ایک اور چیز: یہ ہے کہ طالب علم میں جس قدر اساتذہ کا احترام، علم کا ادب، اہل علم کا ادب، تقویٰ اور طہارت پائی جائے گی، مستقبل میں حق تعالیٰ شائد اس کو اتنے زیادہ نوازیں گے، یعنی فوری کامیابی، کہ یہ اس نمبر آیا، یہ دوسرا نمبر آیا ہے، یہ تو موقوف ہے محنت اور محابہ سے پر یا ذہانت پر، لیکن مستقبل میں اس کے علم کا نفع، دنیا یا غیر، نفع ہونا، امت کے لئے مفید ہونا یا غیر مفید ہونا، یہ موقوف ہے اس کی ان صلاحیتوں پر جن کو باطنی صلاحیتیں کہا جاتا ہے، یعنی تقویٰ، جہد، تحقیق مع اللہ اور ادب۔

ابھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں طالب علم فارغ ہوتے ہیں، خصوصاً ہمارے پاکستان میں سالانہ فارغ ہونے والوں کی تعداد دو ہزار کے لگ بھگ ہوگی مگر جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرامی ہے:

"مَنْ نَبِيَّ عَلِمُوْا رَحِمْنِي اللّٰهُ فَتَهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّهَا الدَّامِلُ كَمَا بَلِيْ بِاَنِيَّةٍ: لَا تَفْجِدُ فِيْهَا

وَاَجَنَّةً. اُولَٰئِكَ لَا تَجِدُ فِيْهَا اِلَّا رَاجِلَةً. "

(ترمذی ج ۳ ص ۱۱۰)

یعنی انسانوں کی مثال ایسی ہے جیسے سوانٹوں کی قطار کہ اس میں سواہری کے قابل صرف ایک طے کا نور اب تو یہ شرح نور بھی نیچے گر گئی ہے، ہزار میں سے ایک نہیں طے گا، پھر علم کی خاصیت یہ ہے کہ اگر یہ صالح ہو تو نفع دیتا ہے، اور اگر یہ صالح نہ ہو تو یہ نہیں کہ چلو بے فائدہ گیا، نہیں! بلکہ ناساؤ کا موجب بنتا ہے، علم نافع نہ ہو تو مضرت ہے، اور علم کے نافع ہونے کے لئے یہ شرطیں جو میں نے عرض کیں یعنی تقویٰ اور ادب، یہ مختصر تعبیر عرض کر رہا ہوں، حق تعالیٰ شائد آپ کے اس جامعہ کو اور اس مدرسہ کو علم نافع کا مرکز بنائے اور یہاں پڑھنے والی تمام بچیوں کو حق تعالیٰ شائد علم کی دومت اور علم کے زیور سے آراستہ فرمائے کہ ان کے وجود سے امت کو اور آنے والی نسلیں کو نفع عطا فرمائے۔

مدرسہ کا موضوع:

اب دوسری بات کہ مدرسہ کا موضوع کیا ہے؟ اس کے لئے کسی زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے، مدرسہ کا موضوع ہے "طالب علموں کی تربیت۔" ہماری دور نسلی وار باعلوم دیوبند، دوسرے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں لیکن انگریز جانتا تھا کہ یہ انسانوں کی تربیت جگہ ہے، ہمارے پنجاب میں ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا، مدرسہ رشیدیہ، (اور اس کے انداز و شمار طلاؤں تو کبھی بات ہو جائے گی) کبھی کسی کی نظر میں چلتا نہیں تھا کہ قطب العالم مولانا رشید احمد گنگوہی ان کے خلیفہ حافظ محمد صالحؒ نے یہ مدرسہ قائم کیا تھا۔ یہ مدرسہ انیک پھولٹی سی اور معمولی سی مہنتی میں قائم تھا، پندرہ پندرہ میل تک طالب علم روٹیاں، تنگ کر کے لاتے تھے، میرے استاد محترم جن سے میں نے قرآن مجید پڑھا، وہ وہاں کے پڑھے ہوئے تھے، وہ وہاں کے حبیب و غریب تھے بیان کیا

مدارس کا مقصد:

اور اب تیسری بات کہ مدارس کے قیام کا ”مقصد“ کیا ہے؟ تو اس مقصد کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے: ”إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَنَحْفَظُونَهُ“ (بے شک ہم نے الذکر یعنی قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں)۔

ہمارے شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد یوسف بنوری نور اللہ مرتقد و ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، صرف قرآن مجید کی حفاظت ہی نہیں بلکہ دین محمدی کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب قیامت تک محفوظ رہے گی۔ حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا کام انسانوں ہی سے لیں گے، کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں، لیکن اس و امرا لاسہب میں اللہ تعالیٰ حفاظت و تمہیانی کا کام بھی اپنے بندوں ہی سے لیں گے، اور میں نے ابن ماجہ کی حدیث ابھی بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے لگاتے رہتے ہیں۔

تو مدارس کے قیام کا مقصد ہے دینِ قیم کی پاسپانی اور اس کی حفاظت، جہاں اللہ تعالیٰ نے ”الذکر“ کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے وہاں اس کے ضمن میں وہ تمام شعبے جو قرآن کریم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، نور دین سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی حفاظت کا بھی وعدہ فرمایا ہے۔ گویا علمِ قرأت کی حفاظت بھی ہوگی، علمِ حدیث کی بھی حفاظت ہوگی، علمِ فقہ کی بھی حفاظت ہوگی، علمِ کام کی بھی حفاظت ہوگی، اور ساتھ کے ساتھ جتنے ان شعبوں میں کام کرنے والے افراد ہیں ان کی بھی حفاظت ہوگی، آپ معجزات کی حفاظت و تمہیانی بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔

تو ان مدارس رضیہ کا مقصد دینِ قیم کی حفاظت و پاسپانی ہے، اب یہ بھی

ایک مستقل شرح طلب چیز ہے کہ یہ پاسبانی کیسے ہوگی؟ خلاصہ یہ کہ علم بھی محفوظ رکھا جائے، اس کا عمل بھی محفوظ رکھا جائے، اس کی دعوت بھی جاری رہے اور لوگوں کو اس دین پر لانا بھی مقصود ہو، اور جس طرح جھاڑ جھکا رکھتے ہیں باغ میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور ان جھاڑیوں کی صفائی کر کے رکھتے ہیں حفاظت کی جاتی ہے، اسی طرح اگر مٹکھن دین میں رسم و رواج یا بدعات کی جھاڑیاں پیدا ہو جائیں تو ہزارا فرض بنتا ہے کہ ان کا قلع قمع کر کے دین کے صاف چہرہ کو امت کے سامنے پیش کریں۔

یا بعض دفعہ درخت کی شاخیں بھی زیادہ لمبی ہو جاتی ہیں، ان کی کانٹ چھانٹ بھی ہوتی رہتی ہے تو جتنی بدعات دین میں جمع ہوتی رہیں ان کی چھانٹ بھی ہوتی رہے، ان کی کانٹ چھانٹ بھی ہوتی رہے، ان ہمارے دینی مدارس کا ایک موضوع دنیا کے اعتبار سے خاص دین کی قیمت کی پاسبانی ہے اور اس۔ خود دین پر عمل کرنا اور لوگوں کو دین کی دعوت دینا اور اس پر چھنے والوں کے لئے دین کی قیمت کو صاف ستھرا کر کے پیش کرنا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی یا زیادتی نہ ہو، الحمد للہ! اس حفاظت کی برکت سے ہمارا دین آج بھی اسی طرح محفوظ ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر محفوظ تھا، آج یہ شرف حق تعالیٰ شانہ نے اس دین کو عطا فرمایا ہے اور حضرات علمائے دین جن کو ورثہ الٰہیہ فرمایا ہے ان کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا ہے۔

بہت ہی بڑی خوش قسمتی اور سعادت ہے ان لوگوں کی جن کو اللہ تعالیٰ کی اس فوج میں شامل اور بھرتی کر لیا جائے۔

مدارس کی غرض اصلی:

اب آخری مقصد جو ہے وہ حق تعالیٰ شانہ کی رضا ہے، ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ حق تعالیٰ قیامت کے دن شہیدوں کے خون کے برابر خوش

جائے گی۔ ان کا مرتبہ کوئی کم نہیں ہے، شہید کا بہت بڑا مرتبہ ہے، شہیدوں کے بڑے عالی مقامات ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے اس دین کے تعلیم و تعلم، اس کے سیکھنے سکھانے، اس پر چلنے اور چلانے میں زندگیوں خرچ کیں، انشاء اللہ حق تعالیٰ شانہ کے نزدیک ان کا مرتبہ بھی کچھ کم نہیں ہے، یہ درجۃ الانبیاء بھی انشاء اللہ ونبی اکرام کے پیچھے پیچھے ہوں گے، اور یہ مرتبہ اس صورت میں حاصل ہو سکتا ہے (جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں) جبکہ خالص اللہ کی رضا مقصود ہو، نام و نمود درمیان میں نہ ہو، کوئی مادی منفعت درمیان میں نہ ہو، کوئی شہرت درمیان میں نہ ہو، بلکہ محض اور محض اللہ کی رضا کے لئے اس کام کو کیا جائے۔

حضرت مولانا بدر عالم میرٹھیؒ نے "ترجمان السنۃ" میں شرح مواہب سے ابو نعیم کی مصروف الصحابہ کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے از دی وفد کی گفتگو پر فرمایا:

"الْحُكْمَاءُ خَلْفَاءُ كَذَابُوا مِنْ بَقِيَّتِهِمْ لَنْ يَكُونُوا

أَنْبِيَاءَ" (ترجمان السنۃ ج: ۱۰ ص: ۵۵۸) (البدایہ والنہایہ ج: ۵ ص: ۲۹)

(اتوف: ۱۲۸۷ھ/۱۸۷۱ء ج: ۹ ص: ۶۳۹)

اسنے حکیم اور نقیہ لوگ ہیں کہ قریب تھا کہ اپنی فقی کی وجہ سے نبی بن جائیں۔ جیسی اس امت کے حضرات تھو اور نقباء حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کے مشابہ ہیں، ان کے نقش قدم پر ہیں اور یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں کیونکہ سب سے عالی مرتبت اور سب سے عالی منصب اس کائنات میں منصب نبوت ہے، جو حضرات ان کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اتنے ہی عالی قدر ہوں گے۔

آپ سب کا مقصد یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کی بارگاہ عالی میں قبولیت ہو جائے، یہ مقصد اخلاص سے حاصل ہوگا، پھر یہ بات بھی یاد رہنی چاہئے کہ ایک تعلیم

ہے اور ایک قریت ہے، دونوں جدا جدا چیزیں ہیں، تعلیم کے معنی تو ہیں ان علوم کو جان لینا اور ان کو سکھانا، آپ جانتے ہیں کہ اس زمانہ میں مستشرقین سب سے زیادہ اسلام پر کام کر رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، چھاپ رہے ہیں، ان کو ایڈٹ کر رہے ہیں، بقول ہمارے مولانا ابوالحسن ندوی کے کہ مستشرقین کا کردہ وہ بدقسمت کردہ ہے جنہوں نے علوم نبوت میں ہزاروں غوطے لگائے لیکن ہمیشہ خشک دامن نکلے، شب و روز وہ حدیث پڑھتے ہیں، قرآن کریم پر تحقیق کرتے ہیں، فقہ پر تحقیق کرتے ہیں، اسلامی موضوعات پر تحقیق کرتے ہیں، اور الگ الگ، ایسی ایسی نادر کتابیں ان کے قلم سے سامنے آ رہی ہیں کہ عقل حیران ہے، آج تک ہم میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا تھا کہ فلاں لفظ صحیح بخاری میں فلاں جگہ آیا ہے، صحیح مسلم میں فلاں جگہ آیا ہے، نسائی میں فلاں جگہ، ابوداؤد میں فلاں جگہ آیا ہے، مسند احمد میں فلاں جگہ آیا ہے، مستشرقین نے یہ بھی کر دکھایا۔ "المعجم المفہر من لالفاظ الحديث"، آٹھ ضخیم جلدوں میں مادہ کیٹ میں موجود ہے۔

اسی طرح "المعجم المفہر من لالفاظ القرآن"، ہے، جس میں بتلایا گیا ہے کہ یہ لفظ قرآن کریم میں کتنی جگہ آیا ہے، کن کن آیتوں میں آیا ہے۔ یہ سب کتابیں ان کی مرتب کردہ ہیں، مگر انہوں نے اس سب کے باوجود کافر کے کافر ہی رہے، اس لئے کہ انہوں نے علم برائے معلومات حاصل کیا، انہوں نے علم برائے عمل نہیں سیکھا، مسلمانوں اور مستشرقین میں فرق یہ ہے کہ مسلمان علم برائے عمل حاصل کرتا ہے اور اس کا نام تربیت ہے، اور علم کی غرض اصلی یہی تربیت ہی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، حضرات! ساتھ کرام سے بھی یہی درخواست ہے کہ وہ طلبہ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دیں۔

درمختار و حوزہ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

اللہ کی نعمتوں کا استحضار!

بسم اللہ الرحمن الرحیم
 (المصدر: (مسند) ابن ماجہ ص ۹۰، رزق: (مستدرک)
 حافظ ابن تیمیہ نے حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے کہ:

”عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن علياً
 شيع جارية، فلما وصفت في لحدها، عجب أهلها وبكوا،
 فقال: ما تبتكون؟ أما والله! لو عاينوا ما عاين منبتهم،
 لأذهنتهم منعايتهم عن منبتهم، وإن له فيهم لغزدة ثم
 غزدة، حتى لا يبقى منهم (أحد)، ثم قام فقال: أوصيكم
 بعباد الله يتقوى الله أليدي ضرب لكم الأمتان ووقت لكم
 الآجال، وجعل لكم أسماعى فعى ما عناها والبصار
 لتجلبو عن عشاها، وأقتدة تفهم ما دقاها، في توجب
 ضررها، وما أعمرها، فإن الله لم يخلقكم عبثاً، ولم
 يضرب عنكم الذكر صفحاً، بل أكرمكم بإنعم
 أنسابي، وأزفدكم بأزفر الزواجد، وأحاط بكم

الْأَحْصَاءُ، وَأَرْضُكُمْ لَكُمْ الْخِزَاءُ فِي السَّيْرِ وَالضَّرَاءِ.
 فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ! وَجِدُوا فِي الطَّلَبِ، وَبَادِرُوا بِالْعَمَلِ
 مَقْطَعِ التَّهْمَاتِ، وَهَادِمِ اللَّذَاتِ، فَإِنَّ الدُّنْيَا لَا يَلْزُمُ
 تَعْبُهَا، وَلَا تُؤْمِنُ فَجَائِعُهَا، عُرُوزَ حَائِلٍ، وَشَيْخَ قَائِلٍ،
 وَبِنَاءَ مَائِلٍ، يُنْصَبُ مُسْتَطَرِقًا، وَيُزِيدُ مُسْتَرْدَفًا بِاتِّغَابِ
 شَهَوَاتِهَا، وَخَلَلِ تَوَاضُعِهَا، اتَّعَفُوا عِبَادَ اللَّهِ بِالْعَبْرِ،
 وَاعْبِرُوا بِالْآيَاتِ وَالْأَلْوَرِ، وَأَرْذَلُوا بِالشَّدْرِ، وَانْقَضُوا
 بِالْمَوَاعِظِ، فَكُلُّكُمْ قَدْ غَبَقْتُكُمْ مَخَالِبُ الْمَيَّةِ، وَمَسَّكُمْ
 بَيْتُ السَّرَابِ، وَذَهَبَتْكُمْ مَقْطَعَاتُ الْأُمُورِ بِتَفْخِجِ الطُّورِ،
 وَبَغْضَةِ الْقُبُورِ، وَسِيَاقَةِ الْمَحْشَرِ، وَمَوْقِفِ الْحَسَبِ
 بِخَاطِئَةِ قُدْرَةِ الْحَيَارِ، كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقُ يُسَوِّفُهَا
 بِمَحْشَرِهَا، وَشَاهِدٌ يَشْهَدُ عَلَيْهَا بِغَفْلَتِهَا، (وَأَشْرَفَ
 الْأَرْضِ بَنُو رَبِّهَا، وَوُجِعَ الْكِتَابُ، وَجِئَ بِالْبَيِّنِ
 وَالشَّهِدَاءِ، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ)
 فَارْتَجَتْ لِدَالِكَ الْيَوْمِ الْبِلَادُ، وَنَادَى السَّادُ، وَكَانَ
 يَوْمُ الصَّلَاقِ، وَكُشِفَ عَنْ سَائِقِ، وَكُحِبَتِ الشَّمْسُ،
 وَخَبِرَتِ الْوُحُوشُ مَكَانَ مَوَاطِنِ الْحَشْرِ، وَبَدَتْ
 الْأَشْرَارُ، وَهَلَكَتِ الْأَشْرَارُ، وَارْتَجَتْ الْإِفِيدَةُ، فَخَزَتْ
 بِأَهْلِ النَّارِ مِنْ اللَّهِ سَطْرَةٌ مُجْبِحَةٌ، وَعَقُوبَةٌ مُبِيحَةٌ،
 وَتُرْزِمَتْ الْحَجِجُ لَهَا كَلْبٌ وَلَحِبٌ، وَقَصِيفٌ وَغِيدٌ،
 وَتَغِيظٌ وَوَعِيدٌ، تَأْخُجُ خَجِيمَتِهَا، وَغُلَى خِيمَتِهَا، وَتَوَقَّدَ
 سَمَرُهَا، فَلَا يَنْقُصُ خَالِدُهَا، وَلَا تَقْطَعُ خَسَرَاتُهَا، وَلَا

يَغْضَمُ شُكْرَ لَهَا، مِنْهُمْ مَلَائِكَةٌ يَسْتُرُونَهُمْ بِزُلْ مِنْ
 حَبِيمٍ، وَتَضِيئُهُ حَبِيمٍ، عَنِ اللَّهِ مُخْجَوُونَ، وَلَا إِلَهَ
 مُفَارِقُونَ، وَإِلَى النَّارِ مُنْطَلِقُونَ، عِبَادَ اللَّهِ اتَّقُوا اللَّهَ نَفْسَ
 مَنْ تَكْنَعُ فَخْنِ، وَوَجَلْ لِرَجُلٍ، وَخَلْبَرُ فَاَنْصُرُ فَاَرْدَجِرُ،
 فَاحْشَ حَلْبًا، وَنَحَا هَرْبًا، وَقَدُمُ لِلْمَعَادِ، وَاسْتَظْهَرُ
 بِالْفَزَادِ، وَكَفَى بِاللَّهِ مُنْقَضًا وَنَصِيرًا، وَكَفَى بِالْكِتَابِ
 غَضَمًا وَخَبِيرًا، وَكَفَى بِالْخَبْرِ نَوَابًا، وَكَفَى بِالنَّارِ زَبَالًا
 وَعَقَابًا، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ. (عليہ السلام، ص ۷۷)

ترجمہ : ”حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک
 جنازے کے ساتھ اس کو رخصت کرنے کے لئے تشریف لے
 گئے، جب میت کو اس کی لحد میں رکھ دیا تو اس کے متعلقین اٹل
 و میال چلائے اور رونے لگے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے
 ارشاد فرمایا: روتے کیوں ہو؟ اللہ کی قسم! یہ لوگ اگر دیکھ لیتے اس
 چیز کو جس کا معائنہ ان کی میت نے کر لیا ہے تو ان کا معائنہ ان
 کو ان کی مجلس سے غافل کرویتا، ورنہ شک اس کے لئے، یعنی
 موت کے لئے ان میں نوتا ہے، یعنی بار بار دہناتا ہے، یہاں تک
 کہ ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ پھر آپؐ ٹھپے کے
 لئے کھڑے ہوئے، اس میں ارشاد فرمایا: اے اللہ کے بندو! میں
 تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی، وہ اللہ جی نے
 تمہارے لئے مثالیں بیان کی ہیں، تمہارے لئے سیخاریں مقرر
 کر دی ہیں، تمہارے لئے کان رکھے ہیں، تم کو کان عطا فرمائے
 ہیں، جو سنتے ہیں ان چیزوں کو جو ان کو مشقت پہنچانے والی

ہے، اور تمہیں آنکھیں دی ہیں، تاکہ وہ اپنے پروے کو بنا کر دیکھے، اور دل دیتے ہیں جو ان حوادث کو جو پیش آنے والے ہیں، سمجھیں، یہ کان، آنکھیں اور دل ایسی صورتوں میں، ایسی ترکیب میں اللہ نے رکھے ہیں، جن کی صورت اللہ تعالیٰ نے خود بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو بیکار پیدا نہیں کیا، اور نصیحت کو تم سے بنا نہیں، بلکہ تم کو عزت دی ہے کامل نعمتوں کے ساتھ، اور تمہاری مدد فرمائی ہے، تمہاری پوری پوری حاجتوں کے ساتھ، اور جو کچھ تم کرتے ہو، تمہارا پوری طرح احاطہ فرماتا ہے، اور تمہارے لئے جزا دے رکھی ہے، خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی، مگر اللہ کے بندوں سے ڈرو، تلاش کرنے میں کوشش کرو، خواہشوں کی قطع کرنے والی چیزوں اور لذتوں کے گروہینے والی چیز کے آنے سے پہلے پہلے غل کی طرف مہکت کرو، اس لئے کہ دنیا ایسی چیز ہے کہ اس کی نعمتیں ہمیشہ نہیں رہیں، اور اس کے دردناک حوادث سے کبھی قادی بے خوف نہیں ہو سکتا، یہ ایک دھوکہ ہے جو درمیان میں آگیا ہے، اور یہ ایک سایہ ہے جو بہت کمزور ہے، اور یہ ایک سہارا ہے جو جھکا چاہتا ہے، درگزر چاہتا ہے، تیزی سے گزر جاتا ہے، اور آدن کو ہلک کر کے چلی جاتی ہے، اپنے پیچھے شہوتوں کی تھکن کو چھوڑ جاتی ہے، اس لئے اللہ کے بندوں! عبرتوں کے ساتھ نصیحت حاصل کرو، سیات اور آثار کے ساتھ عبرت لو، ذرا آنے والی چیزوں کو سن کر ڈر جاؤ، اور نصیحت کی ہوئی باتوں سے نفع اٹھاؤ، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ کویا سوٹ نے اپنے پنجے تم میں گھڑ دیئے ہیں، اور انہی کے ٹھہرنے پر

کو سمیٹ لیا ہے، اور پریشان کرنے والے احوال تمہارے سامنے آگئے ہیں، صور بھونکا جا رہا ہے، قبریں اکٹری جا رہی ہیں، محشر کی طرف کشاں کشاں لے جایا جا رہا ہے، حساب کے لئے تمہیں کھڑا کیا جا رہا ہے، یہ قدرتِ جبار کا احاطہ ہے، ہر نفس اس طرح آ رہا ہے کہ ایک اس کے ساتھ بائگئے والا ہے، جو اس کو محشر کی طرف ہانک رہا ہے، اور ایک گواہ ہے جو اس پر گواہی دے رہا ہے اس کے عمل کی، (زمین چمک اٹھی اپنے رب کے نور سے احوال نامے سامنے رکھ دیئے گئے، نبیوں کو لایا گیا، شہیدوں کو لایا گیا، گواہوں کو لایا گیا اور لوگوں کے درمیان انصاف کا فیصلہ کر دیا جائے گا) دورانِ پورا ظلم نہیں ہوگا، اس کی وجہ سے شہرِ کائپ گئے اور ایک منادی نے آواز دی کہ آج ملاقات کا دن ہے، پندلی کھول دی گئی، سورج بے نور ہو گیا، وحشی جانور تک جمع کر دیئے گئے محشر کی جگہوں میں، اور بھیج دیئے گئے خلیفہ بھیہ کھل گئے، حشراتِ بلاک ہو گئے، دل کا نپڑ گئے اور اہل نارِ نراند کی جانب سے بلاک کرنے والی پکڑ اور چٹیں نکالنے والی سزا ازل ہو گئی، دوزخ ظاہر ہو گئی جس کی کندیاں ہیں، جس کے لئے شور ہیں اور جو اس طرح کڑکڑاتی ہے جس طرح ہارل کڑکڑاتا کرتے ہیں، وہ غیلا و غضب میں ہے، امید میں ہے، اس کی آگ بھڑک رہی ہے، اس کا گرم پانی جوش مار رہا ہے، اور اس کی سموم یعنی گرم ہوا جلا رہی ہے، اس میں رہنے والوں کو سانس لینا مشکل ہوگا اور اس کی صرتمیں اور داویلا کبھی ختم نہیں ہوگا، اس کے منہ کو جو کا دی گئی ہے، اس کو کوئی توڑے گا نہیں۔

ان کے ساتھ فرشتے ہوں گے جو ان کو کھوتے ہوئے پانی کی اور جہنم میں داخل ہونے کی خوشخبری دے رہے ہوں گے، یہ لوگ اللہ سے محبوب ہوں گے، اولیٰ اللہ سے جدا ہوں گے، دوزخ کی طرف سے جدا رہیں گے، اللہ کے بندہ، اللہ سے ڈرا، اس طرح ڈرنا جو بہت ہی کمزور اور بہت ہی عاجز ہو گیا ہو، جو پلپلاہ اور کپکپاتے ہوئے چل پڑا ہو، اور جو ڈر گیا اس نے دیکھا ہو ڈرنے کی وجہ سے وہ خوف ناک چیزوں سے رک گیا ہو، پس اچھی چیز کی طلب میں تیرے بھانپ رہا ہو، اور شر سے بچنے کے لئے نجات حاصل کرنے کے لئے ڈر لگا رہا ہو، اس نے عباد کے لئے قوشہ لگے بھیج دیے اور اس قوشہ کے ذریعے سے (پیشوں کے قوشے کے ذریعے سے) قوت حاصل کریں، دیکھو اللہ تعالیٰ مختلف اور پیسے ہونے کے لئے کافی ہے، اور تمہارا نام عمل حق سے کرنے کے لئے اور دشمنی کرنے کے لئے بہت ہے، لذت و ثواب کے لئے کافی ہے، روزِ شہادۃت اور عذاب کے لئے کافی ہے، اور میں اللہ سے مستغفار کرتا ہوں: اپنے لئے اور تمہارے لئے۔"

تین مضمین:

یہ حضرت نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ مذکور ہے، اور اس میں تین مضمون بیان فرمائے ہیں، ایک مشرک، دوسرا قبر کا، اور تیسرا میہ ان مشرک و حضرت امام جعفر علیہ السلام کے ہیں حضرت امام باقر کے، اور وہ سب جہاز سے ہیں حضرت امام علی زین العابدین کے، اور وہ سب جہاز سے ہیں حضرت امام حسین کے، اور وہ حضرت علی کے سب جہاز سے ہیں، یہ روایت جعفر بن محمد کی ہے، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف

منسوب کر کے شیعہ اپنے آپ کو حضرت یہ کہلاتے ہیں، تو یہ امام جعفر کی روایت ہے اپنے والد سے، یعنی امام محمد سے، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، آگے بھر سند نہیں ہے، یعنی امام علی زین العابدین تک یہ سلسلہ سند پہنچا، غالباً انہوں نے اپنے والد ماجد سے سنا ہوگا۔

اگر یہ لوگ برزخ کا مشاہدہ کر لیتے؟

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک جنازہ میں تدفین کے لئے گئے، تو میت پر جب مٹی ڈالنے لگے تو جوان کے اہل و عیال غصے وہ چلانے لگے، جیسے کہ جب جنازہ گھر سے نکالا جاتا ہے تو اس وقت کبرام کچ جاتا ہے، اب تک کم سے کم لاش آنکھوں کے سامنے تھی، جب مٹی ڈالنے لگے، قہر کو بند کرنے لگے تو دوش بھی غائب ہو گئی، اس وقت پھر کبرام چا ہوگا، تو اس موقع پر حضرت امیر المؤمنینؑ نے فرمایا کہ: میاں! روتے کیوں ہو؟ چلاتے کیوں ہو؟ یہ رونا اور چلا: کیسا، ان کی میت نے یعنی ان کے مردے نے جس چیز کا مشاہدہ کیا ہے، یعنی عالم برزخ کا، اگر یہ لوگ اس چیز کا مشاہدہ کر لیتے تو پھر ان کو مردہ بھول جاتا، اپنی فکر پڑ جاتی اور وہ قہر و مینا ہی ہو جاتا جس طرح کہ لغیفہ مشہور ہے۔

موت کا ذرہ، ایک واقعہ:

ایک خاتون کی لڑکی بیمار تھی، وہ اس کے سر ہانے تینبھی دعائیں کر رہی تھی، یا اللہ! اس کو شفا دے دے، یا اس کی جگہ مجھے ہی موت آجئے، اسنے میں گھر میں کوئی کتا آیا، اس نے کئی ہڈیاں منہ ڈالا، منہ تو اس نے گھسایا، لیکن پھر نکلا نہیں، اسی ہڈیاں سمیت وہ بھاگ رہا تھا، وہ ادھر کو نکلا: تو اس نے سمجھ کہ یہی عزرائیل ہیں، تو اس طرح اس کو دیکھ کر وہ خاتون کہتی ہے کہ عزرائیل میاں! وہ بیمار لڑکی بوجھ پڑی ہے، یعنی میری طرف نہ آئے۔ واقعی جب آدمی کی اپنی جان پر ہنسی ہے، پھر دوسرا یاد نہیں رہتا۔

قبر کا نقشہ دیکھتے تو مردہ بھول جاتے:

امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ قیامت کی ہولناکیاں اور قبر کے نقشے ان کے سامنے آجائے تو ان کو اپنا مردہ بھول جاتا، اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ موت تو بار بار تمہارے گھر کا پہرہ دے گی، بار بار آئے گی، یہاں تک کہ ایک آدمی کو بھی نہیں چھوڑے گی، جتنے گھر میں آدمی ہیں موت سب کو ایک ایک کر کے لے کر جائے گی۔
مثالیں اور معادیں:

یہ تو ہاں ارشاد فرمایا، اس کے بعد واپس ہوئے تو حضرت امیر المؤمنینؑ نے خطبہ دیا، اور وہ بڑا طویل خطبہ ہے، فرمایا کہ: دیکھو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی، جس اللہ نے تمہارے لئے مثالیں بیان کر دی ہیں، نیک لوگوں کی مثالیں بھی بیان کر دی ہیں، اور برے لوگوں کی بھی۔ فرعون کی بھی مثال بیان کر دی، موسیٰ علیہ السلام کی بھی مثال بیان کر دی، اشرار کی بھی، ابرار کی بھی، ہر ایک کی مثال بیان کر دی، حکاموت کرنے والوں کی بھی مثال بیان کر دی، بخیلوں کی بھی مثال بیان کر دی، باپ کے نافرمان کی بھی مثال بیان کر دی، اور فرمانبرداروں کی بھی مثال بیان کر دی، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے لئے اللہ نے اپنے پاک کلام میں مثالیں نہ بیان کر دی ہوں، اور ہر طرح تمہارے لئے معادیں بھی مقرر کر دی ہیں۔
ہر آدمی کا پروانہ:

ہر ایک آدمی کی قسمت کا پروانہ اور اس کے لئے ہوئے دن، اس کی گردن میں لٹکا کر کے بھیجے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے:

”وَكُلُّ الْاِنْسَانِ لِرَبِّهِۦٓ اَلَدَّٰثِرُ“ (یٰ اسرائیل ۴)

ترجمہ: ”ہر ایک کی قسمت کا پروانہ ہم نے اس کی گردن میں

نکال دیا ہے۔“

اپنا سبق دہراتا ہوں:

یہ پتا تمہاری گردن میں پڑا ہوا ہے، تمہیں نظر نہ آئے اور تم نہ پڑھ سکو تو دوسری بات ہے، بھی! میں اپنا سبق پکایا کرتا ہوں، تم کہو گے کہ وہی پرانی باتیں دہراتا ہے، جیسے حافظہ جی سبق دہراتا رہتا ہے، اپنا پارہ پکانے کے لئے، میں بھی اپنی باتیں اپنے ذہن میں پختہ کرنے کے لئے دہراتا رہتا ہوں، تمہارے کام آجائے تو تم بھی اس کو استعمال کرو، نہ کام آئے تو میرے پاس چھوڑ کر چلے جاؤ، مجھے تو اپنا سبق پکانا ہے، آپ کو نصیحت نہیں کرنی، استاد کے سامنے طالب علم آموختہ دہراتا ہے، پکاتا ہے، تو میں تو اپنا سبق تمہیں سناتا رہتا ہوں تاکہ میں بھول نہ جاؤں۔

حضرت ام حبیبہؓ کی دعا:

میں نے آپ حضرات کو حدیث شریف سنائی تھی کہ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دعا کر رہی تھیں:

”اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِيْ بِرُؤُوسِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ
وَسَلَّمَ وَبِاَمْرِیْ اَبْنِیْ شَقِیْنِ وَبِاَمْرِیْ مُتَعَاوِنَہٗ. فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ
اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ: اِنَّکِ سَالِبٌ اللّٰہَ لَا خَالِ
مُضَرُّوْبَہٗ وَاَقَارِ مَوْطُوْنَہٗ وَاَزْوَاقِ مَقْسُوْمَہٗ لَا یَقْبَلُ شَیْئًا
مِنْهَا قَبْلَ جِلْبَہٗ وَلَا یُوَخِّرُ مِنْهَا شَیْئًا یَغْدِیْہِ وَلَا سَالِبٌ اللّٰہَ
اَنْ یُّعَاقِبَکِ مِنْ عَذَابِ فِی النَّارِ وَعَذَابِ فِی الْقَبْرِ لَنَکَانَ
خَیْرًا لَّکِ.“ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۳۸)

ترجمہ:..... ”یا اللہ! مجھے میرے شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، میرے والد ابوسفیان کے ذریعے سے

اور میرے بھائی معاویہؓ کے ذریعہ سے نفع دیجئے، (مطلب یہ کہ یہ زندہ رہیں، اللہ ان کی زندگی لمبی کرے، اور ان کا سایہ وراز فرمائے اور میرے سر پر قائم رکھے) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تو اللہ تعالیٰ سے ایسی چیز مانگ رہی ہے، اور ان میعادوں کے بارے میں سوال کر رہی ہے جن کی تعیین کی جا چکی ہے، اور ان روزوں کے بارے میں مانگ رہی ہے جن کو تقسیم کر کے دیا جا چکا ہے، اور ان مہینوں کے بارے میں سوال کر رہی ہے جن کو گن کر شمار کرایا گیا ہے (کہ اتنے سانس ہیں فلاں صاحب کے)، اللہ تعالیٰ ان اچل اور انھاس کو نہ مؤخر کریں گے نہ مقدم کریں گے، اگر تو نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ تجھے دو رخ سے پناہ عطا فرمائیں، اور قبر کے عذاب سے پناہ عطا فرمائیں تو یہ افضل ہوتا اور بہتر ہوتا۔

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مانتے کی چیز تو یہ تھی مگر تو کچھ اور مانگ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے میعادین مقرر کر دی ہیں۔

انعامات البیہ کا استحضار:

اس کے بعد فرمایا: تمہیں کان دیئے ہیں، آنکھیں دی ہیں، دل دیئے ہیں، کان دیئے ہیں تاکہ کانوں میں جرات پڑتی ہے، اس کو تم ذرا سمجھ لو۔

کان گانے سننے کے لئے ہیں؟

کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کان اس لئے دیئے ہیں تاکہ تم گانے سنو؟ من لو، سنو، جو تو من لو، ایک بچی نے مجھے خط لکھا کہ میں گانے کے بغیر رہ نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، بچپن سے ایسی عادت پڑ گئی، بس حضرت زہرےؓ دیجئے اس کو

بچپن سے ایسی عادت پڑتی گائے سننے کی، گویا گائے سمیٹنی میں ذہل اپنے گھسے ہیں۔
 ٹکانے سے تہمداری طبیعت بد مزہ نہیں ہوتی؟ تم کو کس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ
 دل میں خلعت آ رہی ہے، تم کو دلیاں نہیں ستہ کہ ہمارے کانوں کے ذریعہ سے اندر کیا
 اندھا جا رہا ہے؟

آنکھوں کی نعمت:

فرمایا اور تم کو نظریں دی ہیں، آنکھیں دی ہیں، تاکہ تم ان کے پرانے کو
 بل ڈالو اور غیرت کا ثقل سے اٹھو۔

آنکھیں ان سے دی ہیں تاکہ تم ان آنکھوں سے نظریات کے ساتھ دیکھو،
 اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے دل عطا فرمائے ہیں تاکہ تم ان خواہش اور مسائل کو اچھو جو
 تمہیں پیش آنے والے ہیں

انسان اور جانور کا فرق:

تم میں اور جانور میں یہی فرق ہے کہ تم مستقبل پر نظر رکھتے ہوئے اس کا
 تحفظ کیا کرتے ہو، اور جانور بے چارہ جو سامنے کتاب نما ہوتا ہے، اگلے کی من و فکر
 نہیں، تم تدبیر اور تدبیر کیا کرتے ہو، تدبیر کے معنی ہیں انجام، سوچنا اور تدبیر کے معنی
 ہیں، انجام کے لئے کوئی کاموں میں کیا تدبیر پیش آنے والی ہے، اس کا کیا نتائج ہوتے
 کیا جائے؟ اس کو تدبیر کہتے ہیں، کسی چیز پر غور و فکر کرنا، تدبیر کو بتا ہے، اپنے انجام کو
 سوچنا تدبیر کا نام ہے، اور اس انجام کی پہلانی کے اہرب دیا کرنے کی فکر، تدبیر
 کہلاتا ہے، انسان وحش تعالیٰ نے اسے تدبیر بھی دیا ہے، تدبیر بھی دی ہے، حیوانات
 کو یہ چیز نہیں دی، اور یہ تدبیر اور تدبیر دلوں کا نام ہے، اور یہ واضح اس کی نشانی دی

حکماً کی غلط فہمی:

کھانا ہے جو رے یہاں ٹھوکریں کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ غور و فکر کا مرکز انسان کا دماغ ہے، وہ بھی ٹھیک کہتے ہوں گے، لیکن مرکز یہ نہیں ہے، ہاں البتہ یہ سوچنے کی مرکزی مشین ہے، تو مگر دماغ کے ذریعہ سے اس سوچنے کی مشین کا منہ دبایا جاتا ہے، اگر دل میں تقویٰ ہو تو دماغ تقویٰ کی بات سوچے گا، اور اگر دل میں خبیثت اور نجاست ہو تو قلب میں لوگوں کی ایذا رسانی کی تدبیریں کر دے گا، اور اگر دل میں خبیثت ہو تو نگلی اور پارسی ہو تو دماغ اس کا بندوبست سوچے گا، اور دل میں خدا کا خوف نہ ہو تو پھر دماغ اس کے مطابق تدبیریں کرے گا، تو حکم تو یہ ہے کہ دل کا، یا بات اور ناجائز بات تو دل کا کام ہے، نگلی اور پارسی ان کا کام ہے، اسی صراح خبیثت یا عبادت پر قلب کی رغبت ہے، دماغ تو اس کی مشین ہے، جس طرف دل کہے گا اسی صراح کرے گا، جو کہ کہے گا ماتحت اس کی تعمیل کریں گے۔

دل کی نعمت:

تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو دل بخشے ہیں تاکہ تم اندہ جو حوادث پیش آنے والے ہیں ان کی فکر کرو، اس لئے تم لوگ بھوک نہ سمجھو کہ اللہ نے تمہیں پیدا کر کے مہل چھوڑ دیا ہے، تم سے کوئی حساب و کتاب نہیں لے گا، اور یہ بھی نہ سمجھو کہ چونکہ تم نے کانوں میں قوت دے لئے ہیں، آنکھیں بند نہ کر لی ہیں، اذان کو اللہ کی نصیحت سے چھبر لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے نصیحت پھیر لیں گے، انہیں اللہ تعالیٰ اپنی عنایت اور نصیحت کرنے کا اپنا فضل تمہاری طرف متوجہ نہیں گئے، تم سب تو یہ بھی، نہ سب تو یہ بھی، تم عبرت حاصل کرو سب بھی اور عبرت کی آنکھیں بند نہ کر لو سب بھی اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے نصیحت کرتے رہیں گے۔

احساناتِ الہی اور اعمال کی جزا و سزا:

بہر کیف! اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کال ترین نعمتیں تم کو عطا فرمائی ہیں، اور چھوٹی بڑی تمام حاجتیں تم کو دیں، تمہاری زندگی کے لئے تم کو جو سامان چاہئے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، اب تم بھی تو کچھ کرو گے! کتنی نعمتیں تم نے اڑا کر دیں وہ اللہ کے علم میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو احسانات تمہارے ساتھ کئے وہ اللہ کے علم میں ہیں، اور تم جو اس کے مقابلے میں اچھے اور برے اعمال بجالاتے ہو وہ بھی اللہ کے علم میں ہیں، اور یہ بات خوب یاد رکھو کہ نیک اعمال ہوں یا برے اعمال ہوں، وہ تم نے خوشی میں کئے ہوں یا تنگی میں کئے ہوں، محنت میں کئے ہوں یا بیماری میں کئے ہوں، بہر حال ان اعمال کی اور ان اعمال کے مناسب جزا و سزا ہے وہ دیں گے۔ اللہ کے ہندو تلاش میں محنت کرو اور دوزخ جو تمام خواہشات کے گھروندے کو پھنسا چور کر دیتی ہے اور جو تمام لذتوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتی ہے، یعنی موت، اس کے آنے سے پہلے پہلے عمل کر لو، ورنہ بازاری بار جاؤ گے۔

لہو و لعل:

آج کل تو پوری قوم لگی ہوئی ہے کھیل کے میدان کو دیکھنے کے لئے، مجھے ایک تو جبران نے لکھا کہ لی وی، دیکھنا گناہ ہے یہ تو فحش ہے چرند میں کھیل دیکھنے کا شوقین ہوں، کھیل کا بہت شوق ہے، تو میں کبھی کبھی لی وی پر سچ دیکھ لیتا ہوں، ماشاء اللہ! فلاں، فلاں کے مقابلے میں بار گیا، فلاں، فلاں کے مقابلے میں جیت گیا، اتنی بات ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے؟ اس سے زیادہ بھی کچھ ہے؟ ابھی دسمبر میں جیت گئے تھے تو پھرے نہیں ساتے تھے کہ پاکستان جیت گیا، کیا بات ہے اور ابھی مار رہے ہیں تو جوتے پڑ رہے ہیں، کیا بات ہے، بس اسی پر بس کر گئے، اس بار اور جیت کو تم نے بار اور جیت سمجھ لیا، بار اور جیت کا میدان تو آگے آئے ولا ہے، میرا بھائی! بار اور

جیت کا میدان آگے آنے والا ہے، قرآن کریم نے جس کو: ”يَوْمَ الْقِيَامِ“ فرمایا ہے
دراصل ہمارے جیت کا دن اور ہمارے جیت کا میدان تو میدانِ محشر ہے تو محنت کرو، کوشش
کرو، ابھی تم میں صحت ہے، قوت ہے موت کے آنے سے پہلے پہلے اعمال کرو، اس
لئے کہ جس دنیا میں تمہارا دل اٹک گیا ہے، اس کی نعمت دائم نہیں رہتی، اور کیا معلوم
یہاں کون سا حادثہ کس وقت پیش آئے گا؟ اس بارے میں کوئی اطمینان نہیں ہے۔

دھوکے کا پردہ:

ایک دھوکے کا پردہ ہے جو تمہارے درمیان میں لٹکادیا ہے، ایک بہت کمزور
ماسایہ ہے جو ڈھنڈا چاہتا ہے، سامنے کوئی بہت ہی گہری داری ہو، جیسے کوئی سامنے
کھائی ہو، کھڑا ہو بہت گہرا، اور درمیان میں پردہ لٹکادیا گیا اور تم جھول رہے ہو اس
پردے کے ساتھ، دان ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آگے کیا ہے؟ اس کو فرما رہے ہیں
اور یہ سامنے میں بیٹھے ہو آرام سے، اور سایہ بھی ہے چارہ بڑا کمزور، بعض وقت
ہوتے ہیں ان کا سایہ بہت گھٹا ہوتا ہے اور بعض ہوتے ہیں جن کا سایہ اتنا گھٹا نہیں
ہوتا لیکن خیر پھر بھی غیبت ہے، لیکن دو سایہ دخل دے گا، پھر اس کو دیکھنے میں تڑپ
جاتا ہے، اور اپنے پیچھے بہت سی ہلاکتیں چھوڑ جاتا ہے، یہی کیف! یہ تو فرمایا کہ یہ تو دنیا
کا نقشہ ہے، لہذا یہاں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی آیات و حالات سے بہت بکراؤ اور
اللہ تعالیٰ نے یہاں جو عبرت کے نمونے رکھ دیئے ہیں ان کو دیکھ کر ہزار آجاؤ۔

موت کے بعد کا نقشہ:

اس کے بعد پھر نقشہ بیان فرمایا ہے۔ آگے نہیں معلوم ہے کہ تمہیں آگے کیا
پیش آئے والا ہے؟ قبر کے اندر تو جو کچھ پیش آئے والا ہے وہ آگے والا ہے لیکن
قبروں کے بعد صور پھونک دیا جائے گا، قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، محشر کی طرف سب
لوگوں کو ہم تک ہانک کر لے جایا جائے گا اور حساب کے گنہگارے میں لوگوں کو کٹرا کر دیا

جائے گا، حساب لینے والا وہ ہوگا جس کے علم سے کوئی چیز غائب نہیں ہوگی۔

طویل سفر کا توشہ:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ: "يَا اَبَا ذَرٍّ خُذِ الزَّادَ فَإِنَّ السَّفَرَ طَوِيلٌ"۔ یعنی اے ابوذر! توشہ ساتھ لے کر جانا سفر بڑا لمبا ہے۔ صبح کھاتے ہو شام کی فکر کرتے ہو اور وہ جو قبر میں پڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ سب یہ قیامت تک تو وہیں رہیں گے اور قیامت کے بعد اٹھائے جائیں گے، جب نفعیہ ثانیہ ہوگا، وہ پچاس ہزار سال کا دن ہوگا، اس کے لئے بھی کچھ سامان کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ توشہ لے کر جانا سفر بڑا لمبا ہے، "وَنُخَفِّفُ الْخَمْلَ، فَإِنَّ الْعُقْبَةَ نَحْوُ ذَا"۔ اپنا بوجھ ذرا ہلکا رکھنا، اس لئے کہ گھائی بڑی دشوار ہے، اس پر چڑھنا بڑا مشکل ہے۔

کھرا عمل:

"وَاِخْلَصُ الْفَنَسَ فَإِنَّ الشَّاقَّ بَصِيرٌ" اور اپنا عمل ذرا کھرا لے کر جاتا، عمل تمہاری پہنچی ہے، سکہ کھن نہیں ہوتا چاہئے کھرا ہونا چاہئے اس لئے کہ یہ کھن والا بڑا باریک بین ہے، رات کی تاریکی میں کھنہ سکہ تو چلا سکتے ہو، یعنی نوٹ چلا سکتے ہو، لیکن جو اس سے واقف ہے جس کو جھوک نہیں دیا جا سکتا اس کے سامنے نہ کھنہ سکہ چلا سکتے ہو نہ جعلی نوٹ چلا سکتے ہو۔

بارگاہِ الہی کی پیشی:

ایسی کو فراموش ہے جن کے پھر تمہیں حساب و کتاب کے لئے کھڑا کیا جائے گا، اور تم اس شان سے لائے جاؤ گے کہ "وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ" (قی: ۲۳) اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا جو ترغیب کے ساتھ ہانکے گا، جیسے گائے بھینسوں کو ہانکا جاتا ہے۔

عدالت الہی کے گواہ:

ساتھ ایک گواہی دینے والا ہوگا یہ دونوں گواہی دیں گے۔ ایک ہاتھ والے گواہ، ایک دوسرا گواہ۔ اور حضرات علما فرماتے ہیں کہ یہ دو گواہ دائیں اور بائیں والے ہیں جن کو کرنا کاتبین کہتے ہیں، تمہارے امام اہل کا کاتب کہے گا: "هَذَا مَا لَدُنِّي غَيْبٌ" (ق: ۲۳) یہ اس کا دفتر ہے جو میرے پاس تیار رکھا ہے، انکار کرے گا تو گواہی دیں گے، جب اس پر بھی انکار کرے گا، کہے گا کہ جھوٹ بولتے ہیں، جھٹ بولتے ہیں، میں نے یہ کام نہیں کیا۔

چنانچہ مکتوۃ شریف میں ہے کہ:

"عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَضْحَكُ، فَقَالَ: هَلْ تَذَرُونَ مِنَّا أَضْحَكُ؟ قَالُوا: قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ! قَالَ: مِنْ مَخَاطِبَةِ الْغَيْبِ وَهُوَ يَقُولُ: يَا رَبِّ! أَلَمْ تَجْعَلْنِي مِنَ الظُّلَمِ؟ قَالَ: يَقُولُ: بَلَى! قَالَ: فَيَقُولُ: قَاتِنِي لَا أُجِيزُ عَلَى نَفْسِي إِلَّا مُجَاهِدًا بَيْنِي..... الْمَخ." (مکتوۃ ص: ۲۸۵)

ترجمہ: "حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے تھے، آپ مسکرائے اور فرمایا تم کیوں نہیں پوچھتے کہ میں کیوں مسکرایا؟ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ارشاد فرمائیے! فرمایا: بندہ قیامت کے دن کہے گا کہ یا اللہ! کیا یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے مجھ کو ظلم سے امن دیا ہے، یعنی تجھ پر ظلم نہیں ہوگا، (بالکل بے پرواہ رہو، اگر تم کسی چیز سے غم رہنا چاہتے ہو تو پھر

صرف ایک غار ہونے کی چیز ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ بالکل بے خوف ہو جاؤ، مطمئن ہو جاؤ، یہ یہاں کی پولیس نہیں ہے کہ بھائی جرم کرے اور باپ کو پکڑ لیں، یا دوسرے بھائی کو پکڑ لے، پنا جرم کرے تو باپ کو پکڑ لے، باپ کرے تو بیٹے کو پکڑ لے جائے، شوہر کرے تو بیوی کو پریشان کیا ہے، یہ رذالت اور کمینگی کی حد ہے کہ جس مجرم نے جرم کیا ہے اسے کو پھونکا کر اس کے ہاں بچوں کو، دوسرے اہل و عیال اور متعلقین کو پہنچان کیا جائے کہ تانا کہاں ہیں؟ (اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بالکل ٹھیک ہے، میرا وعدہ ہے کہ تجھ پر ظلم نہیں ہوگا، تو وہ کہے گا کہ اگر آپ کا وعدہ ہے کہ ظلم نہیں ہوگا تو میں اس میں سے کسی کی گواہی کو تسلیم نہیں کرتا۔)

انسانی اعضا کی گواہی:

کون کی؟ فرشتوں کی گواہی تو میں تسلیم نہیں کرتا۔ اسے یہ سمجھ کا کہ شاید اس سے میری جان چھوٹ جائے گی، فرمایا: بہت خوب! بالکل ٹھیک ہے، وہ جو سورہ یسین میں فرمایا

”الْيَوْمَ نَخْتُمُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَتُغْمِغِمَا آيَاتِنَا
وَيُحْمَلُونَ فِيهَا بُحَيْرَاتُ الْيَمِينِ“ (یسین: ۱۵)

یعنی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بالکل ٹھیک ہے، دہشت پر میرا لگا رہا جائے گا، ہاتھ گواہی دیں گے کہ ہم نے یہ یہ کیا تھا، اور پاؤں گواہی دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب تو ٹھیک ہے، اب تو کوئی اور گواہی نہیں دے رہا، اب تو تم خود ہی اپنے دہشت گواہی دے رہے ہو، کسی کی شہادت ہم تمہارے حق میں قبول نہیں کرتے، لیکن تم

اپنے ہاتھ اور پاؤں کی شہادت تو تم مانو گے کہ نہیں؟ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا:

"وَقَالُوا لِيُخْلُوْا بِهِمْ لِيْمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، قَالُوا اَنْعَلْنَا

اَللّٰهُ الَّذِيْ اَنْطَلَقَ كُلُّ شَيْءٍۚ" (حم سجدہ ۴۱)

ترجمہ: "وہ اپنی کھ لوں سے کہیں گے کہ تم میرے

خلاف کیوں گواہی دیتی ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں بلوایا ہے اس

نے جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے، جس نے ہر چیز کو گویائی سنا

فرمائی ہے۔"

جو زبان کو بلو سکتا ہے وہ ہاتھ کو بھی بلو سکتا ہے، وہ چیز کو بھی بلو سکتا ہے،

جب تمہارے وہ اعضا جنہوں نے جرم کا ارتکاب کیا وہ بول کے بتائیں گے پھر کیا

رہے گا؟ اب کچھ پردہ ڈھکا ہوا تھا، مگر جب اس بعد نے جو کچھ کیا اور کرنا کا حین

نے نکھا کہ اس نے زنا کیا ہے، یہ تو اس نے مانا نہیں، اب اگر اس کی شرمگاہ بول کر

بتائے پھر تو کچھ شرم آئے گی، اس کی آنکھیں یہ بول کر بتائیں کہ میرے ساتھ اس

نے یہ کیا، اگر کرنا کا تین کی گوی کو نہیں مانو گے، یہ اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے جو

تمہارے نامہ عمل لکھنے پر مقرر ہیں، اور وہ دیوان اور دفتر تمہارا پھیل دیا جائے گا، اس کو

نہیں مانو گے تو پھر اپنی گواہی تو مانو گے۔

میدان حشر کا نقشہ:

حدیث شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان حشر کا نقشہ کھینچتے

ہوئے ارشاد فرمایا کہ:

"مَا مِنْكُمْ مِنْ رَّجُلٍ اِلَّا سَبَّحْتُمُوْهُ رُبَّمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَوْجَانِ، ثُمَّ يَنْظُرُ اَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرٰى

شَيْئًا اِلَّا شَيْئًا قَدَمًا، ثُمَّ يَنْظُرُ اَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرٰى شَيْئًا اِلَّا

فَبَيْنَا فَاذْمَعْنَا، ثُمَّ يَنْظُرُ بِطُلُفَاءٍ وَجْهَهُ فَنَسْفَعُ النَّارُ، قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ
يَعْنِيَ وَجْهَهُ النَّارَ وَلَوْ بِشَيْءٍ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ "

(ترمذی ج ۲ ص ۹۳)

ترجمہ: "بندہ قیامت کے دن اپنے رب سے کلام
کرے گا، بندہ اور اس کے رب کے درمیان کوئی ترجمان نہیں
ہوگا، وہ بندہ دائیں جانب دیکھے گا تو اس کے عمل پھیلے ہوئے
ہوں گے، بائیں جانب دیکھے گا تو اس کے اعمال پھیلے ہوئے
ہوں گے، آگے کو دیکھے گا تو آگ سامنے ہوگی، (گویا چاروں
طرف دیکھے گا، پیچھے تو دیکھ نہیں سکتا، اور ہر طرف اس کے دوسرے
پھیلے ہوئے ہوں گے، کوئی ایک آدمہ ورق تھوڑا ہی ہے، مرنے
پوری زندگی میں کرانا کاتبین کے کتنے کاغذ سیاہ کر دیتے ہیں، یہ
نقشہ بیان کر کے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص
اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی استطاعت رکھتا ہے، چاہے
تھوڑی ہی ایک پھاٹک ہی دیٹی پڑے تو وہ بچ کرے، (آدھا
حصہ سمجھو گا اس کو بھی معمولی چیز نہ سمجھو، یہ بھی دوزخ سے بچ سکتے
والی چیز ہے)۔"

فرشتہ کہ یہ تمہارے اعمال کا نقشہ ہے، تو اور کیا کہیں آگے بڑھ کر اس کا نصف ذکر
فرمائے، سورج بے نور ہو جائے گا، چوپائے تک بن کر دیئے جائیں گے، دل کے بھید
کھل کر سامنے آ جائیں گے، دل کا نپ رہے ہوں گے، چہرے اور اس ہول گئے، ہمیں
چھپنے کی جگہ نہیں، کہیں ہمارے جھنڈ نہیں، کوئی سایہ نہیں، کوئی چنے کو پانی نہیں، یہ میدان
مکش ہے، اگر یہ ساری چیزیں برحق ہیں، تو تو کس غفلت میں بھروسے ہوئے ہو اور

تھیں یہاں کی زندگی نے کیوں فریب دے رکھا ہے، کیوں دھوکہ میں ڈال رکھا ہے۔
دوزخ کا نقشہ:

پھر اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، اللہ تعالیٰ بچائے دوزخ سے، دوزخ میں کنڈیاں
 ہیں جن میں آدمی پھنس جائے تو انکے لئے جیسے کاخا ڈال جاتا ہے وہاں میں ٹھنیوں کو
 پھانسنے کے لئے، پھیلیاں اس کاٹنے کو لگتی ہیں، پھر اگل نہیں نکلتیں، اس کے لئے
 کنڈیاں ہوں گی اور شور مچا دی آوں گی، چلا رہی ہوں گی، دھاڑیں مار رہی ہوں گی،
 اتنا شور کہ اس شور سے آدمی کے ہوش اڑ جائیں گے اور ایسی کڑک جیسے بجلی کی کڑک
 ہوتی ہے، ایسی لہٹ کر آدمی کو جھلسا دے گی، یہ جہنم میں داخل ہونے سے پہلے کا نقشہ
 ہے، خدا محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ بچائے، ایک لمحہ کے لئے بھی دوزخ میں اللہ پاک نہ
 بھیجے، بہرینہ غفلت کی زندگی نہ گزارو، اپنی آخرت کی تیاری کرو، یہ موت کے
 بعد قبر کی زندگی، قبر کے بعد پھر حشر اور اس کے بعد دوزخ، یہ جوتا کیاں اور قند
 سامانیوں سے بچنے کے لئے اللہ سے ڈرو اور نیک اعمال کا ذخیرہ تیار کرو، اللہ تعالیٰ
 توفیق عطا فرمائے۔

وَأَمْرٌ مِّنْ عِندِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

